

आदिम

पद्यस्य प्रथमः—३

जाति-निर्णयः

लघुः—

स्वर्गवासी पं० शिवशङ्कर जी काव्यतीर्थ
उपदेशक श्रीमती आर्य प्रतिनिधि समा, पञ्जाब।

जिसको—

आर्य प्रतिनिधि समा पञ्जाब की आज्ञानुसार

राजपाल—अध्यक्ष,

आर्य पुस्तकालय लाहौर

में

पेशवा आर्यिण्डल में लाहौर में

म० लालजीदास क प्रवचन से उपरान्त

हस्ताक्षर

मार्च १० १९३३

[मुख्य १॥]

जातिनिर्णय की विषय सूची ।

	पृष्ठ		पृष्ठ
शब्दा	१	इस में—	
सब वर्णों के लिये समान श्राधना	१२	राक्षस । इस का कहते हैं	८२
आर्य्य, दस्यु और दास शब्द	१८	नारस्तक वाचक क्लृष्ट और	
प्रभ	४५	प्रमगन्द शब्द	८८
समाधान	४६	रावणादका का इतिहास	९१
धर्म की महिमा	५०	जात शब्द पर विचार	९३
राय की महिमा	५१	सामान्य जाति	९४
दस्यु शब्द आर महामारत	५१	मनुष्य एक जाति है	९६
मनुस्मृति और दस्यु	५६	क—सख्य का प्रमाण	१०३
ऐतरेय ब्राह्मण और दस्यु	५७	ख—महामारत का प्रमाण	१०४
वेदों में दस्यु शब्द का पता	५८	ग—बृहदारण्यकपनिषद् का प्रमाण	१०५
दास शब्द पर विचार	६०	घ—वास्मीकि रामायण का प्रमाण	१०५
दास जातु और वेद	६१	ङ—भागवत का प्रमाण	१०६
दास शब्द का प्रयोग	६४	अप्यारोपित जाति	१०९
दास शब्दार्थ की उन्नति	६७	वर्ण शब्द का प्रयोग वेद से, १११	
दास शब्द से शूद्र शब्द का सम्बन्ध	६९	ब्राह्मण ग्रन्थों से, महामारत से ११४	
अन्य ग्रन्थों में आर्य्य शब्द	७२	बद में अनेक वर्णों का नाम ११५	
वेदों में आर्य्य शब्द का पता	७८	छिती करना आदि व्यवसाय	
प्रथम प्रभ का समाधान	७९	प्रकरण	१२५
		राज कर्तव्य हल पाकन	१२७

कृति और चर्याणि	१२९	किला बगैरह बनाना	१५७
कृषि कर्म प्रचाराप्रवृत्ति	१३०	अनक प्रकार के वर्तन बनाना	१५८
खेती और जनक महाराज	१३१	बल बयन	१५९
खेती और पृथु महाराज	१३१	खिलाने	१६
खेती और विद्वान् आचार्य आदि	१३२	घड़े की चर्या	१६१
कम्बुद का एक सूत्र	१३३	कूप की चर्या	१६२
श्रीन देव का राजा और हठ		चर्म का चर्या	१६३
चलाना	१३८	कम्बुद की चर्या	१६४
बल बयन (कपका बुनना)	१३९	कुरसी आदि की चर्या	१६४
कृषि और मेपलोम से बल बयन	१४	सदृश खमा स युक्त मदन	१६४
विद्वान् और बल बयन	१४१	प्रस्तर निर्मित सतपुर	१६५
खलाहे का व्यवसाय	१४२	साह निर्मित अनेक नगर	१६६
खा और वस्त्रानर्माण	१४३	समुद्र यात्रा	१६६
वस्त्रबयन प्रचारार्थ पाठशाळा	१४६	बाणिक्य की चर्या	१७१
श्रीन देव की महारानी और		बाणिक्य के निर्मित राज रक्षा	१७२
बयन बुनना	१४९	महाह का पेशा	१७४
रथकार, स्वर्णकार, कुम्भकार		दिप्य नौका की चर्या	१७४
आदि	१४९	सत्तारथ युक्त नौका	१७५
तथा का आभ्युदयन कार्य	१५१	मापत	१७८
यह में गाग लेना	१५१	स्वयंकार, सोहकार	१७९
युद्ध माता पिता का युवा बनामा	१५२	एक ही मन्त्र में अनेक घातुओं	
चमक से गो बनना	१५३	क नाम	१८०
तथा की प्रसन्नता	१५४	अथ पोष्य पशु वर्म प्रकरण —	
तथा क लिय घोर आदि शब्द	१५५	बद में गो पाश की प्रसन्नता	१८१

गोपशु चरण	१८३	"	मनुस्मृति	२२६
जापि चतुर्क गापायेण	१८४	"	महामारत	२४८
गो के चरण वसिष्ठ और			रामायण	२५७
विश्वामित्र का युद्ध	१८५	मागवत और सृष्टि प्रकरण		२६३
गा आदि पशुओं के लिये प्रार्थना	१८७	विष्णु पुराण		२६९
पाका कंट आदि	१८७	मुखज और बाहुज आदि शब्द		२७२
गर्दम प्राप्त के लिये प्राधना	१८९	काव्यद आर सृष्टि		२७८
महामारत और गदह	१८९	यजुर्वेद आर सृष्टि		२७९
रामस वाहन	१९०	अथर्ववेद और सृष्टि		२८४
पारस्कर गृह्यसूत्र और कंट गदहे	१९०	शतरूपा और मनु		२९०
सुखर की चर्चा	१९१	विष्णु पु० मागवत पु० और		
धर्म की चर्चा	१९२	शतरूपा		२९३
बास डान बाला कुत्ता	१९३	वद और मनु		२९७
मन्त्री आदि सहित गजरक्षा		सप्तपथादि ब्राह्मण और मनु		३१२
रुद्र राजा	१९४	मनु और मत्स्य		३१४
कव्येद १०।१०१ सूक्त का अर्थ	१९५	महामारत		
मनुष्य में अनेक वर्ण कैसे उत्पन्न हुए ?	२०७	पंचमानवादि शब्द		३४०
मानवाऽऽर्य समा	२१७	निषण्ड में यदु आदि शब्द		३५९
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् व्याख्या		महामारत में यदु आदि पाँच वंश		३५३
प्रकरण—	२२१	गीता और पौषमन्य शब्द		३६१
प्रश्नोत्तर	२२१	पंचमानव पर आधुनिक विद्वाना की सम्मति		३६१
"ब्राह्मणोऽस्य का अमिप्राय	२२७	द्वितीय प्रश्न समाधान		३६३
"ब्राह्मणोऽस्य" और सप्तपथादि	२३४	तृतीयादि प्रश्न समाधान प्रकरण		३७९

पुत्रत्याग आदि श्राव्य और वर्णपरिवर्तन १८३	प्रसक्त मनुष्य चारा वर्ण है	४४५
पुत्र कर्म नामाग, पृष्ठ, अधि	प्रसक्त मनुष्य को चारों वर्ण	
वश्य आदि शब्द ३८६	हाना चाहिये	४४८
एक २ पुत्र क चारों वर्ण क पुत्र १९९	क्षत्रिय और ब्रह्म	४५०
मास और शुद्ध ४००	राजा की योग्यता	४५३
शुक्ल आदि शुद्धाचक शब्द ४०३	बद आर वश्य वर्ण	४५७
चतुर्थ प्रश्न का समाधान ४०७	बिबाह	४५९
पंचम प्रश्न का समाधान ४१०	अनुलोम बिबाह	४६२
षष्ठ प्रश्न का समाधान ४११	प्रतिलोम बिबाह	४६६
मास संस्कार ४११	सूत जाति-वर्णन	४६७
मास सन्तान का उपयन संस्कार ४१२	महामारत आर सूतपुत्र	४६८
संस्कारमात्राका और उपनयन ४१३	पुराण और सूत	४७०
छान्दानी वर्ण व्यवस्था ४१६	भिद्य वशों म सम्बन्ध	४७१
जाति परिवर्तन ४१७	स्वयं दोष	४७३
बार्मिक रामायण और शुद्ध ४२०	निषाद जाति क अन्न	४७७
पुराण आर शुद्ध ४२५	सन्धासियों के स्थान पान	४८१
सूत जी पारायिक ४२६	सप्तम प्रश्न का समाधान	४८५
अवतार आदि शुद्ध ४२७	परिशिष्ट प्रकरण	४८७
बद और शुद्ध ४३३	ब्रह्म सूत्रोपनिषदादि	४९४
शुद्धों का यशों में अधिकार ४३९	पशु और वृक्षादिकों में वर्ण	५०८
तपसे शुद्ध ४३२	उपसहार	५०९
मानमुक्ति पाषाण ४४४		

भूमिका

रुच नो धेहि ब्राह्मणेणु रुच राजसु नस्कृधि ।

रुचं विश्यपु शूद्रेणु मयि धहि रुचा रुचम् ॥ यजुर्वेद ॥

प्रिय मा दर्भ कृणु ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्ग्याय च ।

यसं च कामयामहे सर्वसं च विपश्यते ॥ अथर्ववेद ॥

विवेकी पुरुषो ! परमात्मा ने हम लोगों को यह दुर्लभ मानव देह देकर परम अनुग्रह प्रकाशित किया है क्योंकि इस में कैसा उत्तम, कैसा प्रशस्तनीय, कैसा अनर्घ, कैसा अद्भुत, कैसा उज्ज्वल, कैसा प्रकाशक, कैसा शुद्ध विशुद्ध, विवेकरूप एक महादीपक दिया है । इस विवेकरूप दीपक से हम क्या नहीं देख सकते ? क्या नहीं जान सकते ? क्या नहीं कर सकते ? परन्तु दीपक जलाने को सुचतुर सयाना एक गुरु चाहिए । यह गुरु वेद है । यद्युत दिनों से लोग वेद गुरु को त्याग कुमन्थों को अपना धर्म गुरु बना "अन्धा अन्धे का रहनुमा, दोनों गण कुप में समा" इस कदावत को चरितार्थ कर रहे हैं । परन्तु "सुबह का भूला शाम को भी घर आवे तो उसे भूला न कहिए" । अब भी अगर हम सय खेत जाय तो माशा मत्स्याशा है । वेद गुरु पुनरपि हमको मिल जायेंगे । ये कहीं

दूर नहीं चले गए हैं। परन्तु अधिष्ठा रूप कायले की घड़ी विशाल खानों से भस्मान रूप धुआ निकल कर इस दीपक को चारों तरफ से घेरा रहा है। यदि इस में घेद-गुरु सूर्य की उपदेशरूप तीक्ष्ण गरमी पहुंच जाय तो वे कायले छट जलकर भस्म हो जाय और दीपक चारों ओर प्रकाश देने लगे। इस हेतु घेद गुरु के समीप आप लाग आये और सत्य का त्यागें। खाहे आप शास्त्रों पुराणों और भाषा के ग्रन्थों में पूछ लें सत्य ही घेद घेद पुकारते हैं। तब क्यों नहीं सत्य छोड़ घेद गुरु के निकट जाय। "सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्नाः" परन्तु अधिष्ठा के मारे आंस के अन्धे गाँठ के पूरे ऐसे मनुष्य ही "साच कहे सो मारा जाय, झूठ कहे सो लडू खाय" इस कहावत को सत्य बना रहे हैं। अन्धधरा घेद गुरु को छोड़ कौन मझानी कुग्रन्थ गुरु के निकट पहुंच "अन्धे के भागे रोये, अपने बीदे लोये" की मांति इधर उधर भटकता फिरता है। थोड़ी देर तक सत्य पक्षपात त्याग धियेक पर भार दे आप सोचें तो इस समय आपका देश पृथिवी पर के प्रसिद्ध २ सत्य देशों के पुरुषों से मरा हुआ है। यम्पई आदि यहे २ देशों में निवास करते हुए अग्नि-वेधोपासक पारसी लाग आप के साक्षात् एक भुजा हैं। मुहम्मद मदीन के उपदेश पर चलने वाले मुसलमान तो छोटे से छोटा भी ग्राम नहीं जहाँ घे आप के पड़ोसी न हों। उनके साथ कौनसा व्यवहार

पात्री है। ये आप के उपनयन प्रियाह आदि शुभ कर्म में और आप उनके शुभ कर्म में मिलते जुलते रहते ही हैं। एक-ग्राम निवासी हिन्दू मुसलमान आपस में घाघू, भाई, काका, याया, मा, यद्दिन, मामी माँसी आदि शब्द से परस्पर पुकारते हैं। इन मुसलमानों से हमारा कैसा घनिष्ठ और अटूट सम्बन्ध है आप लोग सब कोई जानते ही हैं। यह भी आपको स्मरण रहे कि ये एक दिन आपके समान हो द्विज थे, यादशाही आने पर ये किसी कारणवश मुसलमान हुए। इस कारण इन को द्विज बनने का सबसे पहला हफ है। योरोप निवासी ईसामसीह के शिष्य आपके शासक ही हैं। इन के अतिरिक्त चीनी, जापानी, मिस्री आदि अनेक द्वीप द्वीपान्तर के मनुष्य आज दर-दर के लिए आपके देश को शोभित कर रहे हैं। आप इन सबों पर एक दृष्टि बँडावें और यह भी ध्यान में रखें कि ये आपके देश में कोटियों नर नारी बसते हैं। अब मैं पूछता हूँ कि भगवान् ने इन में चारों घणों को उत्पन्न किया है या नहीं। इनके देशों में आप के समान ही पशु पक्षी आदि पचास दे रहे हैं तो क्या चारों घणों नहीं बँगे ? पुनः इन में से क्या कोई महात्मा पुरुष नहीं निकलते ? आप किम्हीं २ महात्मा मुसलमानी फकीरों को देख क्या उनका आवर नहीं करते ? उन्हें ईश्वर-भक्त नहीं मानते ? इस में सम्वेद नहीं कि आपका आत्मा तो उन से सम्बन्ध जोड़ लेता है

परन्तु आप स्वयं लोक से डर के उनसे विमुक्त रहते हैं। मैं कहता हूँ कि आप ईश्वर से डरें मनुष्य से नहीं। आज क्या योरोप निघासिनी भीमती अनुयसन्ती (एनीवेसेण्ट) देवी की पूजा सहस्रों विद्वान् द्विज नहीं कर रहे हैं ? पारसी होने पर भी भीमान् दादा मार्क नौरोजी को क्या आज लक्षों द्विज शिर पर नहीं धरते हैं ? उन की वेदीप्यमान जीती जागती मूर्ति को क्या भक्ति उत्पन्न नहीं होती ? क्या अङ्गरेज होने पर भीमान् महोदय काटन ब्राह्मण को आप लोगों ने जातीय समा में सिरताज नहीं बनाया ? क्यों ! ऐसा क्यों ॥ निःसन्देह गुण की पूजा हाती है। गुण ही मनुष्य को बढ़ा करता है। हीरा भी पत्थर ही है परन्तु यह मुकुट में खचित होता है। क्या आप मनुष्य सन्तान को पशु पक्षी से भी नीच निकृष्ट मानेंगे ? गाय, भैंस, बकरे, हरिण, शुक, पिक स घृणा नहीं रखते फिर मनुष्य तो शिक्षा या उच्च श्रेष्ठ पथिग्र आत्मदर्शी वक्ता हो सकता है। यदि विदेशी या स्वदेशी मुसलमान अङ्गरेज, जापानी, चीनी, आदियों में कोई भुटि देखते हैं तो उसे दूर कीजिए। यह भुटि कैसे आ सकती है ? निःसन्देह घृणा से नहीं, पैर माथ से नहीं, पृथक् रहने से नहीं। किन्तु अपने में मिलाने से। यही एक उपाय है। सब से सब सुधरता है। आप अपने सङ्ग में उन्हें सुधारिए, यदि श्रुति की भावश्यकता हो तो "गायत्री" मन्त्र वे श्रेष्ठ कीजिए। आप गङ्गा से पञ्चगव्य से सूर्य चन्द्रादि देवता से सब से बड़े हैं। दागिये आप किन के सन्तान हैं। सब देवी दैत्य जिन के निपट हाथ जोड़ सके

रहते हैं। इस हेतु आप सय से घड़े हैं परन्तु आप अपने को मूले हुए हैं। किसी ने कहा है कि "देवाधीन जगत्सर्वं, मन्त्राधीनाश्च देवताः। ते मन्त्रा ग्राहणाधीनास्तस्माद्ग्राहण देवताः। (तस्माद्विप्रास्तु देवताः)" ठीक है कि पृथिवी अग्नि, वायु, मय, विष्णु, सूर्य, चन्द्र इत्यादि देवों के अधीन जगत् है। पृथिवी अश्वों से, अग्नि गर्मों से, वायु प्राण से, सूर्य प्रकाश से, इस प्रकार सय ही देव इस पृथिवी पर के स्थावर जलम जीवों की सेवा कर रहे हैं। परन्तु व पृथिवी सूर्यादि देव किस के अधीन हैं? नि सन्देह वे मन्त्र अथात् वेद के अधीन हैं। क्योंकि देवों के अध्ययन अध्यापन से इन सूर्यादि देवों के तत्त्व जान किस से किस प्रकार और कौन काम लेना चाहिये यह सय भेद वेदविद् पुरुषों को मालूम होने लगता है। तब उस २ देव से यह २ काव्य लेना आरम्भ करते हैं। आज योरोप निवासी अग्नि से रिजुली से सूर्य से समुद्रादि देवों से काम काज ले रहे हैं। गवार से गवार भी पृथिवी देवी से कुछ न कुछ काम ले ही लेता है। परन्तु जितना ही वेद के द्वारा इनका तत्त्व जानेगा उतना ही अधिक काम ले सकता है। इस कारण कहा है कि ये सब देव मन्त्र अथात् देवों के अधीन हैं और वे वेद ग्राहणों के अधीन हैं। इस कारण ग्राहण देवता हैं। इसी कारण ग्राहण को भूदेव भूसुर कहते हैं। अब आप आंस खोल देंगे यदि आप देव हैं तो देवता के

समान काय्य भी आप का करना चाहिए। क्या सूर्य अपने प्रकाश का चाण्डाल पर से हटा लेता है? क्या गङ्गा यघन स्लेन्ड का अपने में नहाने नहीं देखती? क्या पृथिवी माना स्लेन्ड के खतों में अन्न नहीं उपजानी? इसी प्रकार ब्राह्मण को ता किमी स घृणा नहीं करनी चाहिए। जिस ने घृणा की वह ब्राह्मण दक्षता नहीं। अग्नि सूर्याक्षिप्त ब्राह्मण को उचित है कि सय का यगपर समझे। सयमे पूजा लें, सय का प्रसाद ग्रहण करें। अपने आगमन और सत् उपदेश से सयको शुद्ध पवित्र करते रहें। यदि आप अपने को सामान्य मनुष्य ही मानते हैं तो मनुष्य - समान हैं। यदि अपने को ब्राह्मण समझते हैं तो आप दक्षता हैं। फिर दक्षता के समान ही काय्य भा कीजिये। यदि पण्डित समझते हैं तो 'विद्याधिनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गति इस्तिनि। शुनि चैव भ्यपाकेच पण्डिताः सम दर्शिनः'। 'आत्मवत् सर्व भूतेषु य पश्यति स पण्डितः'। आप कैसे ही समझें आप को सयमे समान यथाय करना पड़ेगा। तय ही यदृश्यन है, तय ही भ्रमता है।

पुनरपि आप देखें आप किन्से घृणा करते हैं? क्या इस शरीर से? यह तो अज्ञ है। नहाने घेमे से इसकी शुद्धि हो जाती है फिर सय का वेद पञ्चभूतों से बना हुआ है। आधि, ध्याधि मरना, जना, वास्य, योयन, याधक्य सयका मुख्य है। तय क्या जीयात्मा से घृणा करते हैं? यह तो अमेक देहों में घूमता ही रहना है। आप का भी आत्मा किसी अन्य देह को छोट यदा भाया है। आत्मा सदा शुद्ध शुद्ध है। तय कय,

कुत्सित कर्म से घृणा करते हैं ? यह आप के हाथ में है । शिक्षा उपदेश से कुत्सित कर्मों का शुद्ध कर सकते हैं । धियेफी पुरुषो ! मैंने बहुत कुछ आप लोगों से कह सुनाया । मय फेयल विघ्नक को आगृत और शुद्ध करें । उम्मी शीपक की सहायता से आप को सब कुछ सूझने लगेगा । इसी हेतु पांच प्रकरणों से सुभूषित 'जाति निर्णय' नामक ग्रन्थ लिख, सुना आप विद्वानों को ही समर्पित किया है । अब मैंने आप लोगों को क्या सुनाया यदि इसको अति संक्षेप से सुना जाय तो मुझे विश्वास होगा कि आप लोगों ने दत्तचित्त हो मरे कथन को श्रवण किया । यह सुन उन मय विद्वानों की सम्मति से तर्कपञ्चानन शास्त्री कह कर सुनान लगे । आपने हम लोगों पर कृपा कर इसमें ३३६ श्रवण और मन्त्र कह इनके पृथक् २ पद, पदार्थ, व्याख्यान, भाष्य और गूदाशय सुनाये हैं और महाभारत, रामायण, मनुस्मृति, भागवतादि पुराण और बृहद् देयता प्रभृति अनेक ग्रन्थों के ४०८ श्लोकों के प्रमाण दिए हैं इसके अतिरिक्त शतपथ्यादि ब्राह्मणग्रन्थों के, लाट्य यन आदि भौतसूत्रों के, आपस्तम्ब्यादि शृङ्गसूत्रों के, छान्दोग्यादि उपनिषदों के, वेदान्त प्रभृति पदशास्त्रों के, पाणिनी व्याकरणादि अक्षरों के इत्यादि २ अनेकानेक मान्य ग्रन्थों के प्रमाणों से भूषित कर अमृत पान करवाया है । वर्णन्यवस्था के सम्यन्ध में जितने गूढ़ से गूढ़ प्रश्न हो सकते हैं इस में किए गए हैं और उनके

समाधान भी सममाण सयुक्ति सुनाए हैं।

प्रथम प्रकरण—पृष्ठ १ से १२ तक यह भाष्य, वस्तु, दासादि निणय प्रकरण है। प्रथम पृष्ठ स १२वें पृष्ठ तक ७ प्रश्न पर सामान्य प्रार्थना सुना भाष्योंदि शब्दों का व्याख्यान आरम्भ किया है। १-येदों के पढ़ने वालों को सब से प्रथम भाष्य वस्तु और दास इन तीन शब्दों पर बड़ी शका हाती है इस कारण प्रथम सामान्य रीति स ऋग्वेद की २७ श्रव्वाभों के व्याख्यान कर उत्तर कह पुनः इन तीन शब्दों पर बहुत से वेद शास्त्रों के प्रमाण दे सिद्ध किया है कि वृत्ती आस्तिक सन्नन आदि श्रेष्ठ गुणधारी पुरुष को भाष्य और इसके विपरीत पुरुष को वस्तु या दास कहते हैं। इसी प्रसंग से राक्षस आदि शब्दों पर भी विचार किया गया है। २-इस भयस्या में इस सम धान के अभ्यन्तर एक कुसरी दी शका उपस्थित होती है कि तब आज कल शूद्र को 'दास' क्यों कहते हैं क्योंकि 'शूद्र' तो नास्तिक नहीं होता और यह समाज का एक मुख्य अंग है। इस पर 'दास' शब्द के अर्थ की क्रमोन्नति और शूद्र शब्द के अर्थ की नीचे २ अध्याय पृष्ठ ६७ से आरम्भ कर फटी है। ३-पुनः जैसे पशुओं, पक्षियों, जलचरों, पृष्ठों में इत्यादि २ सब वस्तुओं में भिन्न २ जातिए पाई जाती हैं वैसे ही मनुष्य में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र ये चार जातिए भिन्न २ हो सकती हैं ऐसी शका जगत् क देखने से

उपस्थित होती है। इस पर सार्व्य शास्त्र, रामायण, महाभारत भागवत आदि के अनेक प्रमाणों और यही २ युक्तियों से मनुष्य में "एक ही जाति पाई जाती है" यह ९३ पृष्ठ से आरम्भ कर सिद्ध किया है। ४—पुनः इसी के अन्तर्गत वैदिकों को यह सन्देह उपस्थित हो सकता है कि "पञ्च जन" "पञ्चमानय" आदि शब्दों से तब क्या आशय लिया जायगा ? इसका उत्तर दूर चलके ३४० पृष्ठ से दिया है। ५—पुनः इसी के आन्त्यन्तर "यदि मनुष्य में एक ही जाति है तब पाणिनि, मन्वादि महर्षियों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के लिये पृथक् २ जाति शब्द के प्रयोग क्यों किए हैं ऐसी शंका होती है। इसका समाधान ९३ पृष्ठ से आरम्भ कर कहा है। इसी के प्रसंग से 'जाति' 'वर्ण' शब्दों के प्रयोग और इतिहास कहते हुए भिन्न व्यवसायियों (Professional) के १७२ नाम गिनाके प्रथम प्रकरण को समाप्त किया है।

द्वितीय प्रकरण—१२५ से २२१ तक। यह व्यवसाय (Profession) सम्बन्धी है। इस में ९४ श्लोकों के प्रमाण अर्थ सहित कहे गये हैं। ६—प्रथम प्रकरणस्थ व्यवसायियों (Professional men) के नाम सुन स्वभावतः यह सन्देह उत्पन्न होता है कि वेदों में किन २ व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, कला कौशल आदिकों की और किन् किन् पोष्य पशुओं की खेवा है। ये व्यवसायी आजकल के समान क्या नीच,

निकट, सम्य सम्राज से पृथक् माने जाते हैं या इनका कुछ विशेष सत्कार कहा है। इस सम्बन्ध के विचारणाथ घट्ट, लोहार, सुनार, चमार, मारि, धोयी जुलाहे इत्यादि व्यवसायियों की, और गौ से लेकर गधे तक पशुओं की चर्चा वर्गों से दिखलाई गई है और नदियों से लेकर समुद्र तक की यात्रा, कृषिकर्म, प्रस्तर और लोहनिर्मित नगर, राजकीय प्रासाद (Palace) समा मयन आदि अनेक कला कौशल की धार्ताओं को कहते हुए सिद्ध किया गया है कि व्यवसाय के कारण वेद किसी को ऊँच वा नीच नहीं मानता। प्रत्युत वह कहता है कि इन सब व्यवसायों को विद्वान्, मनीषी, ज्ञानी जन करें। क्षत्रि और राजा को भी खेती करने, कपड़े धुने आदि व्यवसाय के लिये आता है। ऐय बड़े २ कुलीन गृह की देवियों को भी सूत कातने, कपड़ा धुनने, बेल घूटा लगाने अर्थात् जुलाहे और दर्जी का काम करने के लिये आता है। इस प्रकार एक २ गृह में अनेक २ व्यवसायियों के होने के प्रमाण देते हुए भावश्यकता के अनुसार धीर २ व्यवसाय और व्यवसायियों की समुत्पत्ति दिखलाते हुए अन्त में मानपाऽऽप्य समा की चर्चा करते हुए इस प्रकरण को समाप्त किया है।

तृतीय प्रकरण—पृष्ठ २८१ से ३७२ तक। यह 'प्राप्त्यणो ऽस्य मुरमासीद् व्याख्या प्रकरण है। ७-अथ यदि मनुष्य

में एक ही जाति है तो इन के व्यवसाय और कर्म भिन्न २ कैसे हुए और 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्' का क्या अर्थ होगा ? धर्मशास्त्र और पुराणादि के सय ही ग्रन्थ कहते हैं कि मुख से ब्राह्मण की, पादु से क्षत्रिय की, ऊरु से वैश्य की और पैर में शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इस की क्या गति होगी ? इस महती आशंका की निवृत्ति के हेतु १५० से अधिक पृष्ठ लिखे गए हैं प्रथम भन्नेक प्रमाणों और युक्तियों से यह का यथार्थ अर्थ कर के मनुयादि धम्म शास्त्रों की सगति लगाते हुए निश्चि किया गया है कि मनुस्मृति, महाभारत, रामायण, भागवत विष्णुपुराण आदि कोई भी ग्रन्थ ब्रह्मा के मुख्यादिक अङ्ग से ब्राह्मणादिक की उत्पत्ति नहीं मानता। इस की सिद्धि के हेतु उपर्युक्त सब ग्रन्थों से सृष्टिप्रकरण दिखलाया गया है, और उसकी समीक्षा की गई है। ८—मनु और प्रजापति—इसी सृष्टि प्रसङ्ग में मनु और प्रजापतियों के विषय में भिन्न २ रोचक मत प्रदर्शित किये गए हैं मनुस्मृति (पृ० २३६) के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र विराट् और विराट् के पुत्र मनु हैं और प्रजापतियों की संख्या १० है। पु०पृ० २४८ से महाभारत के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के पुत्र आदित्य और आदित्य के पुत्र मनु हैं और प्रजापतियों की संख्या कहीं ६, कहीं ७ और कहीं २७ है। (पृ० २५७) रामायण के अनुसार एक स्थल में मनुजी महाभारत के समान हैं।

परन्तु दूसरी जगह ब्रह्मा विविध वर्णन है। रामायण कहती है कि मनु एक स्त्री का नाम है और यह कश्यप की धर्मपत्नी थी। इससे सकल मनुष्य हुए। पृ० पृ० २६३ में भागवत के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र मनु हैं। प्रजापतियों की संख्या कुछ मिश्रित नहीं कहीं कहीं प्रथम चार पुत्रों का, कहीं कहीं १० का, और कहीं इससे अधिक का वर्णन है। ऐसा ही विष्णु पुराण को जानिये। ९-इस प्रकार समीक्षा करने से सब को विदित होना कि मनु जी का लोगों ने क्या बनाया है। मनुस्मृति (पृ० २३९) में कहती है कि मरीचि के पिता मनु हैं; परन्तु इसके विपरीत महाभारत कहता है कि मनुजी के पितामह मरीचि हैं। रामायण मनु का स्त्री बनाता है। पुनः भागवत, विष्णुपुराण आदि मनु और मरीचि दोनों को सहोदर ब्रह्मा मानते हैं। इत्यादि अनेक विषयों के वर्णन इस छद्म प्रकरण में विद्यमान हैं। बड़े ध्यान से इन्हें विचारना चाहिये। १०-परन्तु यथाथ में मनु कौन है, पेशों में इसकी बातें कुछ है या नहीं इस पर पृ० २९७ से ३१३ तक वेद की २५ श्रुत्याएँ बड़ी गई हैं, और सिद्ध किया गया है 'मनु' यह नाम मनुष्यमात्र का और भेष पदवी का है। ११-पुनः शतपथदिक् ग्रन्थों के अनुसार ३१४ से ३४० तक मनु के विषय में बहुत कुछ निरूपण किया गया है। और पृ० २९० से २९६ तक मनु और शतरूपा क्या पस्त है यह अच्छे प्रकार कहा है। पुनः "पञ्चमन" शब्द

पर ३४० से ३६३ तक गृह्य व्याख्यान कहा है। इसके अतिरिक्त अन्यान्य अनेक शाखा समाधानों को घणन करते हुए और द्वितीय प्रश्न के उत्तर के साथ यह प्रकरण समाप्त किया गया है।

चतुर्थ प्रकरण—पृ० २२० से ४६२ तक। यह एक तरह से सकोण है। इस में अनेक विषय प्रतिपादित हैं। १२—सन्देह होता है कि ब्राह्मण गृह्यादिकों को जय वेद समान मानता है तो मन्वादि धम्मशास्त्रों में शूद्रों का यज्ञोपवीत का निषेध क्यों? पुनः, जय वेद के अनुसार एक २ गृह में चारों घणों के मनुष्य थे तो पीछे विभाग कैसे हुए? इत्यादि सन्देह उत्पन्न होते हैं। इसके लिये मन्वादि धम्मशास्त्रों की घर्णव्यवस्था की रीति विस्तार पूर्वक दर्शाई गई है और उनकी सगति लगाई गई है। जब वंशानुगत घर्णव्यवस्था खली है तब भी घर्णपरिचयन और उनके अनेक उदाहरण वेतरेय, कथप, सत्यकाम, पृथग्र, करूप, नामाग, धृष्ट, अग्निवेद्य, रथीतर, हागीत, शौनक, गृत्समद, वातहव्य आदि के दिये गए हैं। १४—एव वेदों में जिसको दास वा वस्तु कहा है उन्हीं को मन्वादि ग्रन्थों में दास्य वा शूद्र कहा है यह घटना कैसी घटी, इसका क्या इतिहास है? इत्यादि सन्देह निवारणार्थ दास्य और शूद्र, शूद्र वाचक अन्यान्य शब्दों पर बहुत कुछ निणय किया गया है। वास्तव में इस तरह को बिना जाने हुए घर्णव्यवस्था की क्रमो

प्रति भयनति को कोई जान ही नहीं सकता है। १४-इस पतितायस्या में भी शूद्रों को कौन २ अधिकार थे इस विषय का वर्णन रामायण पुराणादिकों से विस्तार पूषक कहा गया है। पुनः वेदों से लेकर आधुनिक ग्रन्थ पर्यन्त शूद्रों के विषय में क्या २ कहते हैं, वेदों में शूद्र शब्द के पाठ कितने बार और कहा २ हैं, वेदों में शूद्र शब्द के यथार्थ अर्थ क्या हैं? इत्यादि भूरि २ अर्थों का प्रतिपादन आपने हम लोगों को सुनाया है। मात्य सस्कार, मात्य पुत्रापनयन, ५त्यकाम आषाल, पौत्रायण जानश्रुति इत्यादि विषय सुनाये हैं। १-पुनः अब यह शरीर ही चारों घणों से घना हुआ है तब प्रत्येक अनुष्य चारों घण है और प्रत्येक को चारों घण होना भी चाहिये इस को दिखलाते हुए ब्राह्मण और शूद्र के यथार्थ लक्षण सुनाए हैं। १६-प्रजाओं में वृत्त (घुमा हुआ) ही रामा हो सकता है अन्य नहीं, एष सत्रिय राजा, सम्राट् आदि शब्दों के अर्थ कहते हुए सत्रिय का वर्णन किया है। पुनः पैद्यों का घणित्य, गण (Company) के साथ होता था इसके प्रमाण सुनाए गये हैं। इनके पश्चात् अनुलोम, प्रतिलोम विषाह विस्तार से उदाहरण इतिहास प्रमाणों सहित वर्णन करते हुए परस्पर स्पर्शस्पर्श (हमाहृत) और महमोजिता का वर्णन कह सुनाया है। इस में समदेह नहीं कि इन निर्णय के ऊपर हम लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिये। यह भूरि भूरि

प्रमाणों और युक्तियों से अलङ्कृत है सप्तम प्रश्न का समाधान का साथ यह समाप्त होता है।

पंचम परिशिष्ट प्रकरण—पृ० ४८७ से ५१४ तक है। यह कैसा रोचक है जो हम सब मध्य अनुभव करते हैं। इसके अध्ययन से निराल सन्देह दूर हो गए। आपने घृहदारण्यक घञसूची आदि अनक ग्रन्थों का प्रमाण दे हम लोगों का गुण कर्मानुसार घर्णव्यवस्था के मानने में सुदृढ़ और पूर्ण विश्वासी कर दिया है। अब से हम सब इसी के अनुसार घण मानेंगे और इस के प्रचार के लिए भी पूर्ण प्रयत्न करेंगे। मैंने संक्षेप सुनाने में यद्युत से विषयों का घर्णन नहीं किया। हम लोगों ने दत्तचित्त से अध्ययन किया और प्रत्येक अथ जिज्ञा के अग्र पर विद्यमान है इसके प्रमाण के लिये आपकी आज्ञा या किञ्चित् मात्र निवेदन किया है। एवमस्तु। अन्त में एक यह घका होती है उसे भी कृपा कर दूर कीजिए। पृष्ठ १३३ में "क्षेत्रस्य पतिना घयम्" इस मन्त्र पर आपने कहा है कि घामदेव अपि कहते हैं तो कैसे? क्योंकि यह वेदान्त्र है। घामदेव कैसे कहेंगे? समाधान सुमिष "अग्निमीडे पुरोहितम्" मैं अग्नि (ईश्वर) की स्तुति करता हूँ। यह इसका अर्थ है 'मैं' कौन? यह प्रश्न होता है। जो यदा प्रार्थना करे वही यहाँ 'मैं' है। अब यदि यह कहा जाय कि मैं शिष्यशर ईश्वर की स्तुति करता हूँ तो क्या कोई क्षति होगी? नहीं। पुनः

‘सगच्छध्य सम्यदध्यम्’ साथ कोई साथ मिल सय परस्पर सम्पाद करो, यह इसका अर्थ है। इसका कहने वाला ईश्वर है इस में सन्देह नहीं। परन्तु इस मन्त्र के साथ जानने वाले अपि अथ मनुष्यों को उपदेश देते हैं कि मनुष्यो ! साथ मिलो, साथ २ सम्पाद करो। यहाँ पर यदि यह कहा जाय कि धाम देव अपि उपदेश देते हैं कि ये मनुष्यो ! मिलो, सम्पाद करो तो क्या कोई क्षति होगी ! नहीं। जैसे यियाह भादि में कोई मन्त्र कन्या और काइ घर पढ़ता है इसी प्रकार सर्वत्र जानें। वेद ईश्वर प्रदत्त है। हममें समय २ मानवीय प्रयोजनों का घर्णन है। इसी हेतु इस में प्रथम मध्यम उत्तम तीनों पुरुषों के साथ घर्णन आता है। इति। हमके अन्त में आप लोग यह स्मरण रखें। सहृदयं सांमनस्यमविद्वेष कृणोमि व.।

अन्योऽन्यमभि हर्षत जात वत्स मिवाध्या । अथर्प० ।

यस्तु शूद्रो दमे सत्ये धर्मे च सततोत्थित ।

तं ब्राह्मणमह मन्ये वृधेन हि भवेद्विजः ॥ महामारत ॥

ओ३म् शान्ति ! शान्ति ॥ शान्ति !!!

इति जातिनिर्णयस्य भूमिका समाप्ता ।

अगन्मद्भलामिलापी—

कश्चित् शिवशङ्कर ।

वेद-तत्त्व-प्रकाश

* तृतीय समुल्लास *

जाति-निर्णय ।

१ शका-वेदों के अध्ययन से हम लोगों को प्रतीत हुआ है कि पशु, पक्षी जलचर, धनस्पति प्रभृतिषु मनुष्यों में भी अनेकविध जातियाँ हैं। वेदों में आर्य और दस्यु जाति की चर्चा बहुत आई है। वे दोनों भिन्न २ प्रतीत होती हैं। अनेक स्थलों में प्रार्थना आती है कि दस्यु या दास को विनष्ट करो। इन का धन छीन कर हम आर्यों को दो। वे खड़े घनाढ्य हैं। उन्हें मारो इत्यादि यथा —

घघीहिं दस्यु घनिन घनेन एकधरन्नुप धाकेभिरिन्द्र॥

ऋ० १।३३।४।

हे इन्द्र ! अकेले ही आप घञ से घनी दस्यु का हनन करें। पुन —

* इन ऋचाओं के प्रत्येक पद का अर्थ आगे किया जाएगा ।

श्रुतमश्मन्मयीनां पुरामिन्द्रो ध्यास्यत् । दिवोदामाय
दाशुपे ॥ अ० ४ । ३० । २० ॥

अश्वापयद्भीतये सहस्रा त्रिंशत हयै । दासानामिन्द्रा
मायया ॥ अ० ४ । ३० । २१ ॥

इन्द्र देव ने दियोदान महाराज के ऊपर प्रसन्न हो दाम्य
नामक दस्यु के पापाण निर्मित सैकड़ों नगरों का विध्वंस कर
दिया । दभीति राजा से प्रसन्न हो इन्द्र देव ने कपट से ३००००
तीस सहस्र दस्यु विविध हननाग्न से मार गिराये । इस ने
यह भी प्रतीत होता है कि दुर्ग, किला, सेना आदि सब राज्य
स्वामिनी इन दासों वा दस्युओं के निकट थी । इस हेतु ये मा
शिष्ट और सम्पन्न थे । परन्तु इन के ऊपर दाम्यो का इतना
प्रोच था कि एक स्थल में प्राचना करते हैं कि इन का ग्नी को
भी मारो । यथा—

इन्द्र जहि पुमांस चातुधानमुव स्त्रियम् । मायया
शाश्वदानाम् ॥ अ० ७ । १०४ । २४ ॥

इन्द्र ! पुरुष या स्त्री दोनों मायायी का सघन कर्ग । पुनः
एक स्थल में कहत हैं कि इनकी गाँव छीन ल्य —

किं ते कृष्यन्ति फीकटेषु गावो नाशिरं दुहे न तपान्ति
धर्मम् । आ नो भर प्रमगन्दस्य वेदा नैचागाव मधयन्न
न्यया न ॥ निरुक्त नैगमकांड ३० ॥

हे इन्द्र मघवन् ! कीकट अर्थात् अनाय्य देशों में तेरी गायें क्या करती हैं ? न आप के लिये दूध देती, न यज्ञोपयोगी होती और उस देश के राजा प्रमगन्द के नीच शाखा सम्वन्धी पुत्र पौत्रादिकों के धन भी हमारे लिये ले दीजिये। इस से सिद्ध होता है कि वस्यु और आप्य दो जातियां बड़ी प्रचल और परस्पर युद्ध करने वाली थीं।

२ शका-पुन आगे चल कर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चार वर्ण देखते हैं। इन में ब्राह्मण की श्रेष्ठता और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की नीचता पाई जाती है।

इम देवा असपत्नए सुवध्व महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठाय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय । इमममृष्य पुत्रममृष्य पुत्रमस्य विश एष वोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना राजा । यजु० ९/४०॥

अर्थ-हे इन्द्रादि देव ! इस राजा को शत्रु रहित करके कर्म में प्रेरणा कीजिये। महती क्षत्र-पदवी के हेतु, महती श्रेष्ठता के हेतु महान् मनुष्य राज्य के हेतु, अमुक राजा के पुत्र, अमुक राक्षी के पुत्र इस की (जो सिंहासन पर बैठने वाला है) रक्षा आप लोग करें। हे प्रजाओ ! ये आप लोगों के राजा हैं। इन की आज्ञा को मानो। परन्तु हम ब्राह्मणों का राजा सोम अर्थात् चन्द्रमा है यह नहीं। इस मन्त्र से स्पष्ट सिद्ध होता है कि ब्राह्मणों का राजा क्षत्रिय नहीं दासकता।

इस से ब्राह्मण की श्रेष्ठता सूचित होती है । और भी अहा चारों वर्णों के नाम आते हैं वहा प्रथम ब्राह्मण शब्द ही आता है इससे भी ब्राह्मण की श्रेष्ठता और भिन्न जाति दर्शात होता है । पुनः एक स्थल में उपदिष्ट है कि—

यत्र ब्रह्म च क्षत्र च सम्यश्चा चरतः सह ।

त लोक पुण्य प्रक्षेप यत्र देवाः सहाग्निना ॥ य० २०।२५॥

मैं उस लोक को पुण्य पवित्र जानता हूँ अहा ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों जानिए मिलकर पारम्पर्य करती हैं । यहां वैश्य क्षत्र के नाम नहीं आये । क्योंकि राज्याधिकारी या ब्राह्मण या क्षत्रिय ही होते हैं । पुनः ब्राह्मण की श्रेष्ठता अथर्ववेद में बहुत गाने गाने हैं यथा—

न ब्राह्मणो हिंसितव्योऽग्निः प्रियतनोरिव ।

सोमो ह्यस्य दायाद इन्द्रो अस्याभिश्चस्तिषा ।

अ० ५ । १८ । ६

ब्राह्मण अदन्तव्य हैं क्योंकि अग्नि के समान हैं । इन व दायाद च द्रमा हैं और इन की कीर्ति के रक्षक इन्द्रदेव हैं । पुनः—

तं वृथा अपसेधन्ति छायां नो मोषणा इति ।

यो ब्राह्मणस्य मुद्गनपाभि नारद मन्यते ॥ अ० ५।१९।१॥

हे नारद ! उस मनुष्य को वृक्ष भी छाया नहीं देते हैं जो ब्राह्मण का अपमान करते हैं इत्यादि । इस क्या कहें प्रापश्यं

जानते हैं कि अथर्ववेद में ब्राह्मण की कदा तक प्रशंसा है ? इस में विस्पष्ट प्रतीत होता है कि ब्राह्मण एक भिन्न सर्वोच्च श्रेष्ठ जाति है । पुनः—

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यं कृत ।

ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम् शूद्रो अजायत ॥ य० ३१।११॥

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्योऽभवत् ।

मध्यं तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम् शूद्रो अजायत ॥ अ० १९।६।६॥

इत्यादि मंत्र भी जाति-भिन्नता के प्रतिपादक हैं ।

३ शका—अथ वेद को छोड़ नीचे आइये । शतपथ, गोपथ आदि ब्राह्मण ग्रन्थ भी वेदानुकूल ही हैं । यथा—

ब्रह्मैव वसन्त । क्षत्रं ग्रीष्म । विदेव वर्षा । तस्माद्ब्राह्मणो वसन्त आदधीत । ब्रह्म हि वसन्तः । तस्माद् क्षत्रियो ग्रीष्म आदधीत । क्षत्रं हि ग्रीष्मः । तस्माद्वैश्यो वर्षास्वादधीत । विद्महि वर्षाः ॥ शतपथ कां० ॥ २ । ८ ॥

ब्राह्मणो वैव राजन्यो वा वैश्यो वा ते हि यक्षियाः । शतपथ ब्रा० कां० ३ । १ ॥

इत्यादि अनेक प्रमाण हैं जिन से सिद्ध होता है कि शूद्र यह का भी अधिकारी नहीं । उपनयनसंस्कार भी ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य इन तीन वर्णों का ही उक्त है । इस से भी सिद्ध होता है कि पहले भी जाति भेद माना जाता था ।

४ शका—छहों शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र वेदान्त माना गया है। इस में शूद्रों के लिये धर्मों के अध्ययन, भ्रमण धर्मों की निषिद्ध हैं। यथा —

श्रवणाध्ययनार्थं प्रतिषेधात्स्मृतेश्च । सू० १।३।३८॥

इसके भाष्य में श्री गङ्गाधरपाय्य लिखत हैं कि—

श्रवणप्रतिषेधात्—अथास्य वेदमृपमृष्यतस्त्रपुत्रतु-
भ्या श्रोत्रप्रतिपूरणम् । पशु ह वा एतद् स्मृशानं यच्छूद्रः ।
तस्मात् शूद्रसमीपे नाध्येतव्यञ्च ।

शूद्र यदि वेद सुने तो इस के पातों का गगन और नाल में भर देये। शूद्र स्मृशान के समान है। इस हनु इसका निषेध धर्म नहीं पढ़ना चाहिये। मनुजी कहते हैं—

न शूद्र पातक किञ्चिन्न च सस्कारमर्हति । नास्याधि-
कारो धर्मोऽस्ति न धर्मात् प्रतिषेधनम् ॥१२६॥

शुक्तेनापि हि शूद्रेण न कार्यो धनसञ्चयः । शूद्रो हि
धनमासाद्य ब्राह्मणानेव बाधते ॥१२८॥ म० १२ ॥

न शूद्र को कोई पातक लगता है न उस का लिय कोई सम्कार है। न उसका धर्म में अधिकार है। और धर्म में प्रतिषेध भी नहीं है ॥ १२६ ॥ शूद्र समझ जान पर मा धन सञ्चय न कर क्योंकि धनका साधन ब्राह्मण को ही बाधा दिया लगता है इत्यादि ।

‘ शका—यैयाकरण शिरोमणि घेदाधिद् महर्षि पाणिनी क व्याकरण देखने से भी प्रतीत होता है कि जाति भेद बनादि काल से चला आता है। पाणिनि कहते हैं:—

प्रत्यभिवादेऽशूद्रे ॥८॥२॥८३॥

अशूद्रविषये प्रत्यभिवादे यद्वाक्य तस्य टे प्लुत म्यात् । सचोदात्त । अभिवादये देवदत्तोऽहम् । भो आयु-
ग्मानेधि देवदत्त ३ । इत्यादि ।

अभिवाद = नमस्कार । प्रति+अभिवाद = आशीर्वाद । सूत्र कहता है कि अशूद्र विषयक प्रत्यभिवाद में जो वाक्य है उस का ‘टि’ प्लुत होजायगा । परन्तु शूद्र के प्रत्यभिवाद में टि का प्लुतत्व नहीं होगा । इससे सिद्ध होता है कि चारों वर्णों में अभिवादन और प्रत्यभिवादन की रीति भी भिन्न २ थी । पुनः—

शूद्राणामनिरासितानाम् ॥ २॥४॥१०॥

अथद्विष्कृतानां शूद्राणां प्राग्वत् । तक्षायस्कारम् ।
पात्राद्विष्कृतानान्तु चाण्डालमृतपा ।

इससे विदित होता है कि शूद्र दो प्रकार के होते हैं । एक अथद्विष्कृत और दूसरे यद्विष्कृत । जो आप्यों में मिल गये जैसे तक्षा अयस्कार आदि ये अनिरासित (अथद्विष्कृत) और जो आप्यों में नहीं मिलाये गये हैं जैसे चाण्डाल मृतप आदि, ये निरासित कहलाते हैं । व्याकरण के अनुसार द्वन्द्व

इनका प्रयोग भी मिश्र २ होता है ।

६ शका—आप लोग 'जाति' शब्द से बहुत डरते हैं । परन्तु हम लोग चकित होजाते हैं कि जो मनुष्य पाणिनि को महर्षि और प्रमाणिक मानता है वह कैसे कह सकता है कि पाणिनि जाति नहीं मानते थे । अथवा इन क समय में जाति विभाग नहीं था । महर्षि पाणिनि जाति की चर्चा बहुधा करते हैं ।
यथा —

ब्राह्मोऽजातौ ॥ ६ । ४ । १७१ ॥

योगविभागोऽत्र कर्तव्य । ब्राह्म इति निपात्यते ।
अनपत्येऽणि । ब्राह्म हरि । ततो जातौ । अपत्ये जाता
वणि ब्रह्मणष्टिलोपो न स्यात् । ब्रह्मणोऽपत्य ब्राह्मणम् ॥

क्षत्राद् घः ॥ ४ । १ । १३८ ॥

क्षत्रिय* । जातावित्येव क्षत्रिरन्य । शूद्राचामहत्पूर्वा
जाति* इत्यादि ॥

मनु जी भी जाति शब्द का प्रयोग करते हैं । यथा:—

ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्यस्त्रयोवर्णा द्विजानय ।

चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पञ्चम* ॥ म० १०।४॥

क्षत्रियाद्विमकन्यायां सतो भवति जातित* ॥ म० १०।११॥

मुनिरुत्कृष्ट पुष्टुर्मृदू वागनहद्भुत ।

ब्राह्मणापाथपो निर्यमुत्कृष्टां जानिमनुते ॥ मनु० ९।३३५॥

मनुस्मृति और अन्यान्य धम्मशास्त्रों में जाति और घण य दोनों शब्द पर्याय में प्रयुक्त हुए हैं। पुन आप मनुष्यों में भिन्न जाति मानने में क्यों सन्देह करते हैं।

यहां तक मैंने घेद शास्त्रानुसार आप से निवेदन किया अब आप दो चार युक्तिया भी सुनिये।

७ शब्दा—(क) कर्मानुसार सृष्टि आप और हम दोनों मानते हैं। इस अवस्था में स्वीकार करना पड़ेगा कि सृष्टि के आदि में भी अपने २ कर्म के अनुसार पशु, पक्षी आदि के समान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी उत्पन्न हुए होंगे। इस में आस्तिकों को सन्देह ही क्या हो सकता है। (ख) जब कम के अनुसार कोई ब्राह्मण और कोई शूद्र हुए तो इस अवस्था में ब्राह्मण शूद्र और शूद्र ब्राह्मण नहीं हो सकता, जैसे बिकाल में भी घोड़ा हाथी नहीं होता और हाथी घोड़ा नहीं। अतः ब्राह्मण को शूद्र बनाना और शूद्र को ब्राह्मण बनाना यह भी साहसमात्र ही है। (ग) पुन हम देखते हैं पशुओं में, पक्षियों में, जलचर मत्स्यादिकों में तथा इन वृक्षादि जड़ वस्तुओं में भी भिन्न २ जातिया ईश्वर ने बनाई हैं। तो क्या मनुष्यों में ही एक-जाति बनायेंगे ? इस मनुष्य जाति को अन्यान्य जाति के समान अनेक करने में क्या ईश्वर को किसी ने रोक लिया ? अब ससार में एक जाति किसी वस्तु की नहीं देखते हैं तो मनुष्य में ही केवल एक-जाति मान कर कैसे सन्तोष कर लें। कोई उदाहरण इस में आप दें। यदि उदाहरणमात्र है

आप को स्वीकार करना पड़ेगा कि मनुष्यों में भी भिन्न २ जातियाँ हैं। (घ) पुनः एक २ जाति में भी भिन्नता साक्ष्य देखते हैं। यद्यपि सर्प एकजाति है, यानर एक जाति है तथापि इन में सैकड़ों जातियाँ पाई जाती हैं। इसी प्रकार अड़ पदार्थ में भी। यद्यपि भास्त्र एक जाति है परन्तु इस में पचासों भेद विद्यमान हैं। इसी प्रकार घ्राह्यण एक जाति है परन्तु इन में अनेक भेद विद्यमान हैं। इसी प्रकार पथिय, वैश्य और शूद्रों में भी जानिये। जब आप एक जाति वाले सर्पोंदिकों का भेद का अपलाप नहीं कर सकते हजारों लाखों मनुष्य मिल कर भी जब यानरों और अन्याय सर्पोंदिकों की एक जाति नहीं बना सकते तो आप मनुष्य को एक जाति बनाने का 'माहम कैसे कर सकते हैं ?। (ङ) पुनः यदि मनुष्य एक जाति हो तो एक प्रकार की प्रवृत्ति होनी चाहिये। मनुष्यों में भिन्न २ प्रवृत्तियाँ क्यों हैं। जैसे सकल ऊट को कण्टक का, शूकर का शमस्य पे, शुक्रादि पदों को फल के, गृध्र को मांस का भक्षण में सब की एक ही प्रवृत्ति है ऐसे ही सब मनुष्यों की एकही प्रवृत्ति होनी चाहिये। परन्तु मनुष्य में तो नहीं देखते। किसी की लज्जा में, किसी की युद्ध में, किसी की व्यापार में, किसी की जूना बनाने के काम करने में भादि में भिन्न २ प्रवृत्ति हैं इस कारण से भी मनुष्य जाति भिन्न २ है। (च) यह गुण बहकर समान काम है कि भगवान् का भुक्त से प्राप्त वाद्व न क्षत्रिय, उर मे वैश्य और पर मे नृद्र की उपाति

घेद शास्त्र सय मानते हैं। इस हेतु ये चारों भिन्न जातिएँ हैं इस में सन्देह नहीं। इस का समाधान प्रथम आप पर के हम लोगों को समझा दें तब अन्यान्य शङ्काएँ यदि रहेंगी तो करेंगे।

इस प्रकार सत्सङ्ग के हेतु एक समय तत्त्वज्ञाननशास्त्री, विद्यासागर दामोदर जी, धनदयामाचारी, मीमांसारत्न यल्लभट्टजी श्री रंगाचार्य, अर्णवीक्षित न्यायरत्न, व्याकरणतीर्थ हरिहराचार्य, सुप्रहस्य शास्त्री प्रभृति अनेक विद्वान् एकत्रित हुए। क्योंकि जय तक किसी विषय का निर्णय नहीं करते हैं तब तक सन्देह ही रहता है और जय तक सन्देह रहता है तब तक अन्तःकरण की शुद्धि नहीं होती है। श्रीकृष्णजी ने कहा है कि 'सशयात्मा विनश्यति'। इस हेतु आज मैं आप सबों से जाति का ही निर्णय कथन करूँगा। इस समय भारत में इसका बड़ा आन्दोलन है। शास्त्र में कहा गया है कि जय तक भ्रमणता रहती है तब तक अनेक क्षति होती रहती है। इस हेतु सहस्रों प्रयत्नों से भ्रमण का नाश और ज्ञान का उपचय अवश्य करना चाहिये। जगत् में अविद्या ही दुःख का मुख्य कारण है। परन्तु इस से पहले हम सब मिल के उस प्रभु के यश को गालेंगे तो महान् फलप्राप्त हो और अन्तःकरण की शुद्धि हो। ताकि हम सब शान्ति पृथक् अन्धे प्रकार इस विषय की मीमांसा कर सकें।

“प्रार्थना स्तुति”

यो अग्री रुद्रो यो अप्स्रन्तर्य ओषधीर्वीरुध आविवेश ।
य इमा विश्वा भुवनानि चाक्षुपे तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वभये ॥
अथर्व० ७। ८७ ॥

रुच नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु नस्कृधि ।
रुच विश्वेषु शूद्रेषु मयि धेहि रुचा रुचम् ॥ यजु० १८। ४८ ॥

जो न्यायकारी देव, अग्नि में, जल के आभ्यन्तर, ओषधियों में और घीरुधों में व्यापक है, जिस ने सम्पूर्ण स्थावर और जगम कल्पित किंसे हैं, उस प्रकाशरूप व्यापकारी देव का गद्गदशः नमस्कार हो । हे भगवन् ! हमारे ब्राह्मणों में, राजाओं में, धैर्यों तथा शूद्रों में ज्याति कीजिये । हे जगदीश ! मैं भी उस ज्याति का मिश्रुक हूँ । शृपा करो । भजद्य ज्याति प्रदान करो कि हम आपकी विभूति देव सबके भाँग सचात्मस्य समस्त सब ।

“सत्र वर्णों के लिये समान प्रार्थना”

रुच नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु नस्कृधि ।
रुचं विश्वेषु शूद्रेषु मयि धेहि रुचा रुचम् ॥ यजु० १८॥ ४८ ॥

अर्थ—‘ह प्रभुभर’ (न) हमारे (ब्राह्मणेषु) ब्राह्मणों में (रुचम्) प्रकाश (धेहि) व्यापित कीजिये । (मः) हमारे

(राजसु) राजाओं में (रुच-कृधि) प्रकाश स्थापित कीजिये
 (न) हमारे (राजसु) राजाओं में (रुचम् कृधि) प्रकाश स्थापित
 कीजिये (विद्येषु शूत्रेषु) हमारे वैद्यों और शूत्रों में (रुचम्)
 तज स्थापित कीजिये और (मयि) मुझ में (रुचा) प्रकाशके साथ
 (रुचम्) प्रकाश अर्थात् अविच्छिन्न प्रकाश (धेहि) स्थापित
 कीजिये । स्वामीजी (धामदयानन्द सरस्वती) रुचम्=प्रेम
 प्रीति भव्य करते हैं । (महीधर) रुचम्=दीप्तिम् । धेहि=आरो
 प्य । विद्येषु=वैद्येषु पेना अर्थ करते हैं ।

यद् ग्रामे यदरण्ये यत्समाया यदिन्द्रिये । यच्छूद्रे
 यदर्थे यदेनश्चकृमा वयं यदेकस्याधि धर्मणि तस्यावयजन-
 मसि ॥ यजु० २०।१७॥

अर्थ:- (यद्+णन्) जो अपराध (ययम्) हमने (ग्रामे) ग्राम में
 (यत्) जो अपराध (अरण्ये) अरण्य में (समायाम्) समा में (यत्)
 जो पक्षपातादि (इन्द्रिये) इन्द्रिय विषय में (यत्) जो परापचा
 दादि अपराध (शूत्रे) शूत्र के विषय में (अर्थे) वैद्य के विषय में
 (यत् यत्) जो २ अपराध वा पाप (चकृम) किया है और
 (एकस्य अधि) सब से बढ़कर (धर्मणि) धर्म विषय में धर्म
 लोपादि रूप (यद्) जो पाप किया है । हे भगवन् ! (तस्य) उस
 सयका (अवयजनमसि) आप नाश करने वाले हैं । स्वामीजी
 का भाव यह है कि हे शिष्ठन् ! ग्रामादिकों में जो हम अपराध
 करते हैं वा करने वाले हैं उन सब के आप छुड़ाने के

है। इसमें महाशय है। अर्घ्य = स्वामी या वैश्य। अर्घ्य स्वा
मिवैश्ययो पाणिनि सू० ३।१।१०३॥

यथेमा वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । प्रक्षरा-
जन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय । प्रियो
देवाना दक्षिणाय दातुरिह भूयाममय मे कामः समृध्यता-
मुप मादो नमतु ॥ यजु० २६।२॥

अर्थ — ईश्वर मनुष्यमात्र से कृता है कि (यथा) जैसे दया
के घन होकर लोगों के उपकारार्थ (इमाम्) इस (कल्याणी)
कल्याणी (वाचम्) वाचों यद्वरूपवाणी का इस सत्कार में
(जनेभ्यः) सब मनुष्यों के लिये मैं (मा दातुमि) उपदेश देता हूँ।
इसी प्रकार भाप सब भी इस कल्याणी वैश्याणी का उपदेश
किया कीजिये। जिस किस को मैं उपदेश देता हूँ सो आगे
नाम गिनकर कहते हैं (प्रक्षराजन्याभ्याम्) प्रक्षरण और राजाओं
के लिये (शूद्राय च अर्घ्याय च) शूद्र और वैश्यों के लिये
भर्षान् मनुष्यमात्र के लिये और (स्वाय च चारणाय) जो मेरे
प्यारे हैं और अरण्य = दस्यु दामादि और दास हैं उनको भी
मैं उपदेश देता हूँ। ये पार्ष्णि दुराचारी भी सुधरें। हे मनुष्यो !
मुझसे तुम सब म्यागों इसी से मुझसे कल्याण है। परन्तु तुम
मुझे त्याग कर कल्याण चाहत हो सो नहीं होगा। इस प्रकार
पिता पुत्र के समान भक्तवत्सल ईश्वर समझाता है। हे मनुष्यो !
(दयानाम्) तुम में जो बड़े पिछाने हैं उनका (प्रिय भूयामम)

मैं प्रिय होऊ तथा (वक्षिणायै दातु) वक्षिणा देने वाले घनाढ्य जो हैं उनका भी मैं प्रिय होऊ (इह) इस मर्त्यलोक में (अयम् मे कामः) यह मेरी इच्छा (समृध्यताम्) पूर्ण होवे (अव) यह मरा याप्य = वचन (मा उप नमसु) व्यर्थ न जाय। वेसा जाता है कि कुचिद्वान् और घनाढ्य पुरुष प्रायः ईश्वर की आज्ञा का प्रतिपालन नहीं करते हैं। वे समझते हैं कि हम निज पुरुषार्थ से विधा या धन उपार्जन करते हैं, इस में ईश्वर का क्या है? दान भी वे अथद्धा से देते हैं। परन्तु ऐसा करने से उनकी पीछे बड़ी हानि होती है अतः ईश्वर मनुष्य पर दया करके कहता है कि मैं उनका भी प्रिय बनू। ताकि भविष्यत् में उन्हें हानि न पहुँचे। ईश्वर ने जीव को स्वतन्त्र किया है अतः कहता है कि यह मेरी कामना पूर्ण हो, मेरा वचन भङ्ग न होवे। अन्यथा ईश्वर जो चाहता सो करता।

प्रियं मां दर्भं कृणु ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्य्याय च । यस्मै च कामयामहे सर्वस्मै च विपश्यते ॥ अथर्व० १९।३२।८॥

अर्थ—(वम) हे दुष्टों के विदारक शिष्टों के सरक्षक देव ! (ब्रह्मराजन्याभ्याम्) ब्राह्मण क्षत्रिय के लिये (शूद्राय+च+अय्याय+च) शूद्र और वैश्य के लिये अथात् सब के लिये (मा+प्रियम्) मुझको प्रिय (कृणु) करो (यस्मै+च) हे भगवन् ! जिस के लिये (कामयामहे) कामना करते हैं अर्थात् (मन्त्र+

अ+विपद्यते) सब ही द्रष्टा पुरुष का प्रिय मुझे बनाओ। पुन-
 प्रिय मां कृणु देवेषु प्रिय राजसु मा कृणु। प्रिय सर्वस्य
 पश्यत उत शूद्रे उताग्र्य ॥ अथर्व ९।६२।१॥

मन्त्र—हे भगवन् ! (देवेषु) देव अर्थात् ब्राह्मणों में (मा+
 प्रिय+कृणु) मुझ को प्रिय बनायें। (सर्वस्य पश्यतः) सब
 दृष्टने वालों में मुझ प्रिय बनायें। (उत+शूद्रे उत अग्र्ये) शूद्र
 और वैश्य में मुझे प्रिय बनायें।

यिसेफी पुरुषा ! मैंने यहाँ वेदों से पांच मन्त्र उद्धृत किये
 हैं। इस वैदिक भाषा पर आप लोग ध्यान दें। सब के लिये
 एक ही प्रार्थना है। क्या ब्राह्मण क्या क्षत्रिय क्या वैश्य क्या
 शूद्र इन चारों में प्रकृत स्थापित करो। यदि शूद्र निकृष्ट
 भयभीत धम-पिपीत माना जाय तो इस क लिये ऐसी प्रार्थना
 क्यों ? तब तो ऐसी प्रार्थना टानी चाहिये थी। कि शूद्रों का
 मेरा दाम बनाओ। पुनः “यद्ग्राम” इस मन्त्र में पता गया है
 कि शूद्र और वैश्य क निकृष्ट मैंने जो अपराध किया उस भी
 आप क्षमा कीजिये। आज क्या ता धर्मशास्त्र क अनुसार
 शूद्रों क गात पगने करवाने में भी पाद भयगध नहीं माना
 जाता। परन्तु वेद कहता है कि सब भयगध बराबर ही है। पुन-
 र्मेव योमा याधम इस मन्त्र क द्वारा समान भाव से वैश्वरूप
 कल्याण वाली का उपदान भयका बता है। आज क्या शूद्रों क
 लिये यद् यद्मा सुमना नये हा मना है। परन्तु यहा विपरीत

दखते हैं। स्वयं भगवान् कहता है कि मेरी घाणी सब में पड़चाओ। हे विद्वानो ! इस प्रकार आप देखते हैं कि घेदों में शूद्रों का दर्जा नीच नहीं है। क्या आप इतने बुद्धिमान और तार्किक शिरोमणि हो कर भी इसमें सन्देह मानते हैं ? क्या यथार्थ में आप पुण्यों में पशुवत् जातिभेद मानते हैं ? इनमें जातिभेदक लक्षण क्या पाते हैं ? जैसे पशुओं में हाथी से घोड़ा एक भिन्न वस्तु है यह प्रत्यक्षतया भासता है कि हाथी का शुण्ड (सूंड) है घोड़े को नहीं। हाथी का शरीर गर्जन, चलन, भोजन आदि सब ही घोड़े से भिन्न है। आप इसी प्रकार कोई उदाहरण लें लें। आप चूक विषम उदाहरण लेते हैं इस हेतु शब्द में पड़ चुप है। आप कहते हैं कि जैसे गवही गाय नहीं होती वैसे ही शूद्र ब्राह्मण नहीं हो सकता है। आप सोचें, आपका यह उदाहरण विषम है। क्योंकि प्रत्यक्ष में गाय के जैसे रूप रंग चलन कम स्वभाव प्रकृति हैं वैसे गवही के नहीं। एक बालक भी गाय और गवही को देख कर कह सकता है कि यह दोनों दो जाति के हैं। क्या ऐसा ही भेद आप को ब्राह्मण और क्षत्रिय में प्रतीत होता है ? हे विद्वानो ! आप लोग स्वयं विचार करें मैं आगे इसको पुनः निरूपण करूंगा। आप लोग कहेंगे कि आर्य्य दस्यु का निणय छोड़ अन्य विषय में चले गये। आप यह भी कदाचित् कहेंगे कि आपने जो घेदों के पांच उदाहरण दिये हैं उन में तो

यण प्रायः परापर ही माने गये हैं। परन्तु वेदों के पन्नासों स्थलों में यह जो आता है कि दाम या दस्यु का भारो, निकालो, यह काले हैं। आर्य्य की रक्षा कर, दस्यु को मृत्यु, ज्योति भी प्राप्त न होवे। आर्य्यों का पूण ज्योति हो। इस में विस्पष्ट सिद्ध होता है कि आर्य्यों की अपभ्या दस्यु या दास निवृत्त जाति हैं। उन्हीं को आज दूध कहते हैं। देशों में ऊँची आना है घनी हम आन घसन हैं इत्यादि। इस में सम्वद नहीं कि दस्यु और आर्य्य शब्द के उपर प्रथम विचारना है। हम यह प्रथम आर्य्य और दाम सम्यर्थी। तब क्रगर्भों का भय मानित उद्देश्य करने हैं। आप लोग ध्यान में इन क्रगर्भों का विचारें ता आपको मालूम हो जायगा कि आर्य्य या दस्यु या दाम किस का कहते हैं। दूध का दास या दस्यु नहीं कहते।

‘आर्य्य, दस्यु और दास शब्द’

यथाहि दस्यु धनिन धनेन एषधग्नुपगाकमिस्ति
धनोर्गधि विपृणक्ते व्यापन्नयज्वान मनका प्रतिमीषु

श्रु० १ । ३३ । ४ ॥

अर्थ— इन्द्र हे शूरवीर सम्मूह ! (उपगाकमिस्ति) विविध शान्तिपौ मे समुक्त आप एक अरण्य, एकार्की विनश्यत करने हुए (मनन) यज्ञ समाम प्रसन्न मे (हि) निश्चय ही (धनिन) धनिन (धनिन) दस्यु) शान्त गान् भार्गव दूध शान्ति का (धनी)

यद्य कीजिये और (सनेका) अधर्म से मीरों के पदाथ छीनने वाले मनुष्य (ते) आप के (धनो अधि) धनुष के ऊपर (ध्यायन्) आगे हुए (धिष्णुय) सब प्रकार सब (प्रेतिम्) मरण को (इयु) प्राप्त होयें। ये कैसे मनक हैं? (अयज्यना) यथादि शुभ कर्म विगड़ित। स्यामिञ्जी-दस्यु = बल और मन्याय से दूसरों के धन को हरने वाले हुए। धनुष। आज बल 'धनो' रूप नहीं होगा। किन्तु 'धनुष' होगा। प्रेति = प्रेत = मरण।

यह देखने है कि 'अयज्या विशेषण आया है अघात जो यज्ञ करने वाले नहीं। यज्ञ नाम समस्त शुभ कर्म का है। जो शुभ कर्म नहीं करेगा वह अघात चोर डाकू नास्तिक व्यभिचारी कितब, धूर्स होगा। ऐसे पुरुषों का शासन करना राजा का परम धर्म है। सायण 'दस्यु' शब्द का 'चोर' अर्थ करते हैं। उपक्षयार्थक 'दस' धातु से बनता है जो प्रजाओं में क्षय अर्थात् विनाश पहुँचाया करे। ऐसे को यदि दण्ड न दिया जाय तो प्रजा में कैसे शान्ति हो सकती है? इस से 'दस्यु' कोई भिन्न जाति सिद्ध नहीं होती। एषमस्तु ॥

परा चिन्हीर्षा वधृजुस्त इन्द्रा यज्वनो यज्वमि
स्पर्धमाना । प्र यदिवो हरिष स्थातरुग्र निरघ्रतां अघमो
रोदस्यो. ॥ ऋ० १ । ३३ । ५ ॥

परा । चित् । शीर्षा । वधृजुः । ते । इन्द्र । अयज्यानाः ।

वर्ण प्रायः धराधर ही माने गये हैं। परन्तु वेदों के पचासों स्थलों में यह जो आता है कि दास वा दस्यु को मारो, निकालो, यह काले हैं। आर्य्य की रक्षा करो, दस्यु को सूर्य्य ज्योति भी प्राप्त न होवे। आर्य्यों का पूरा ज्योति हो। इस से विस्पष्ट सिद्ध होता है कि आर्य्यों की अपेक्षा दस्यु वा दास निरुपजाति हैं। उन्हीं को आज दूत्र कहते हैं। वेदों में जैसा आशा है वैसी हम आज चतत हैं इत्यादि। इस में सन्देह नहीं कि दस्यु और आर्य्य शब्द के ऊपर प्रथम विचारना है। हम यहाँ प्रथम आर्य्य और दास सम्यन्धी अनेक श्रुतियों का भय मन्त्रित उल्लेख करते हैं। आप लोग ध्यान से इन श्रुतियों का विचारें तो आपका मालूम हो जायगा कि आर्य्य वा दस्यु वा दास किन को कहते हैं। दूत्र का दास वा दस्यु नहीं कहते।

‘आर्य्य, दस्यु और दास शब्द’

यधीहि दस्यु धनिन धनेन एवधरन्नुपसाकेभिरिन्द्र
धनोरधि विपुणक्ते व्यायधयज्वान सनकाः प्रेतिमीयुः
श्रु० १। ३३। ४॥

अर्थ—(इन्द्र) हे दूरधीर नरम्भ ! (उपजाकभिः) विविध शक्तियों से समुक्त आप (एक-चरण) एककी विचरण करते हुए (धनत) यज्ञ समान अन्न से (हि) निश्चय ही (धनि नम्) धनिक (दस्यु) जोर शत्रु आदि दुष्ट प्राणी का (यधी)

घघ कीजिये और (मनेका) अधम्म से औरों के पदाथ छीनेने वाले मनुष्य (ते) आप के (घनोः अधि) धनुष के ऊपर (ध्यायन) आने हुए (धिष्णुय) सब प्रकार से (प्रेतिम्) मरण को (इयु) प्राप्त होयें। ये कैसे मनक हैं? (अयज्यना!) यज्ञादि शुभ कम्म धिरहित। न्यामिजी-दस्यु = चल् और मन्याय से दूसरों के धन को हरने वाले दुष्ट। धनुष। आज चल 'घनो' रूप नहीं होगा। किन्तु 'धनुष' होगा। प्रेति = प्रेत = मरण।

यद्ये देवमेतं है कि 'अयज्या विदोषण आया है अथात् जो यज्ञ करने वाले नहीं। यज्ञ नाम समस्त शुभ कम्म का है। जो शुभ कम्म नहीं करेगा वह अवश्य चोर डाकू नास्तिक ध्यमिचारी कितब, धूर्त होगा। ऐसे पुरुषों का शासन करना राजा का परम धम्म है। सायण 'दस्यु' शब्द का 'चोर' अर्थ करते हैं। उपक्षयार्थक 'दत्त' धातु से बनता है जो प्रजाओं में क्षय अर्थात् विनाश पहुँचाया करे। ऐसे को यदि वण्ड न दिया जाय तो प्रजा में कैसे शान्ति हो सकती है? इस से 'दस्यु' कोई भिन्न जाति सिद्ध नहीं होती। एषमस्तु ॥

परा चिच्छीर्षा वधृजुस्त इन्द्रा यज्वनो यज्वामि
स्पर्धमाना । प्र यद्विवो हरिव स्थातरुग्र निरवघां अधमो
रोदस्यो ॥ ऋ० १ । ३३ । ५ ॥

परा । चित् । शीर्षा । वधृजुः । ते । इन्द्र । अयज्यान् ।

यज्वभिः । स्पर्धमाना । प्र । यद् । दिव्यं । हरिः । स्थातः ।
उग्र । निः । भयतान् । भयम । रोदम्यो ॥

अर्थ—जो दस्यु = दुष्ट जन स्वयं (भयज्यान्) वैदिक
यज्ञों के विरोधी हैं अथवा शुभ कर्म रहित हैं । परन्तु (यज्व-
भिः-स्पर्धमानाः) यज्वा = शुभ कर्म करने वालों के साथ छेप
रखने वाले हैं । (इन्द्र) हे राजेन्द्र ! नराधिपते ! आपकी रक्षा
के प्रताप से (ने) वे दस्यु भयज्या पुरुष (शीर्षा) अपने
दिनों को (परा-चित्) पराक्रमपूर्वक करके ही (यष्टुः) भाग
जाते हैं (हरिः) हे प्रशस्त घोटक-युक्त (प्र-स्थातः) हे गुरु
स्थल में सदा प्रस्थान करने वाले हे (उग्र) प्रचंड राजा !
आपने (यत्) जो ध्रुलोक से अथात् बहुत दूर स्थान से और
(रोदम्योः) पृथिवी और अन्तर्गन्ध से अर्थात् सबत्र से (भय-
तान्) शुभ कर्म रहित लोग हाफ़ आदि विघ्नकारी पुरुषों
को (नि भयमः) नि-शेषतया भिकार बाहर किया है इस
हेतु आप प्रशस्तनीय हैं (१) ॥

यदा 'दस्यु' के विशेषण में 'भयज्या' और 'भयतान्' दो
शब्द भाये हैं और कहा जाता है कि याद दस्यु यश करने वाले
के साथ स्पर्धा अर्थात् ईंया करते हैं । इस से सिद्ध है कि एक
तो यज्या यती आत्मिक है । और दूसरा भयज्या, भयतान्

(१) इजा वर्जन । हरिः = हरिवात् का सम्बाधन से हरिः ।

भयमः = ध्वा सम्बाधितयोग्या ।

और नास्तिक है। प्रत नाम नियम का है। क्या सामाजिक, क्या धार्मिक, क्या राजकीय क्या इश्वरीय इन में से किसी नियम को जो नहीं पालता वह अवश्य प्रजा में उपद्रवी होगा। इस हेतु वह नीच है। इसी को भाज कल 'असुर' कहते और आर्य का वेध कहते हैं। ऐसे नीच पुरुष निज समाज में से ही उगपद्य होते हैं। क्या भाज कल हम में ऐसे नहीं हैं।

त्वमेतान् रुदतो बक्षतधायोधयो रजस इन्द्र पारे ।
अवादहो दिव आ दस्यु मुष्ठा प्र सुन्वत स्तुवत शसमाव'
ऋ० १।३३।७॥

त्वम् । एतान् । रुदतः । बक्षतः । च । अयोधयः । राजस'
इन्द्र । पारे । अय । अवह । दिवः । आ । दस्युम् । उष्ठा । प्र ।
सुवन्तः । स्तुवतः । शसम् । आव ।

अर्थ—(इन्द्र) राजेन्द्र ! आप (रुदत) रोते हुए ।
(बक्षत+च) और खाते हुए मा हसते हुए (एतान्) इन
दुष्टों को (रजस पारे) लोक के पार अर्थात् वस्ती के पार
(अयोधयः) युद्ध करके भगा दें और (दस्युम्) चौराधिपति
दस्यु को (दिव+आ) द्युलोक से लाकर अथात् बहुत दूर
स्थान से भी (उष्ठा) बड़े उत्कर्ष के साथ (अव+अवहः)
पृथ्वी कीजिये । और इस प्रकार उद्यम्यों को शान्त कर (प्र+

सुन्यतः) यम करने और (स्तुवत) ईश्वर के गुण गाने वाले मनुष्यों की (शसम्) स्तुति की (आय) गन्ना कीजिये । जक्ष = 'जक्ष भक्ष इमनयो' जक्ष धातु का हसना और खाना अर्थ है । गजस = लोक पृथिवी अन्तरिक्षादि । पुष् भमिपय । भमिपय स्वपन पीडन खान सुरास्वधानम् । पुष् धातु का भमिपय अर्थ होता है । खान करना, निचोड़ना, नष्टाना, और मद्य बनाना इतना अर्थ भमिपय का होता है । इसी से सोम, सुरा, सुत, अभिसुत, प्रसुत, भमिपेक, सुन्यत् आदि शब्द बनते हैं । शस = शसु स्तुता प्रशसा, शस् आदि शब्द बनते हैं । वैदिक भाषा में 'शस्' नाम स्तोत्र का भी बहुधा आया है । 'अय' धातु अनेकार्थक है । प्राय रक्षार्थ में इसका प्रयोग बहुत होता है ।

त्वं मायामिरप मायिनोऽधम स्वधाभिग्ये अधि
शुतावजुह्वत । त्व पिप्रोर्नृमण मरुजः पुर म ऋजिभ्यान
दस्युहृत्पेप्याधिध ॥ ऋ० १।५१।५॥

त्वम । मायामिः । अप । मायिनः । अधमः स्वधाभिः । य । अधि । शुतो । अजुह्वत । त्वम । पिप्रोः । नृ+मन । म । मरुजः पुर । म । ऋजिभ्यानम् । दस्यु+हृत्पेपु । आधिध ।

अर्थ.—दे राजेन्द्र । (त्वम) माय ने (मायामिः) ग्रहण शक्तियों से (मायिन) छल कपटादि युक्त अयस्या भगवती

दस्युर्भों का (अप+अधम) कम्पायमान करें (ये) जो (स्वधाभिः) विविध भद्रों से (अधि+शुभौ) मुख में ही (अजुह्वत) हवन करते हैं अर्थात् जो यज्ञ न करके केवल अपने उदर को पूरा करने में ही लगे रहते हैं उन दुष्टों का दूर करें (नृमण-नृ-मन) मनुष्यों की रक्षा में सदा मन रमने वाले राजन ! (त्यम्) आप (पिप्रो) पिप्र=उपद्रव अशान्ति अज्ञानता नास्तिकता फैलाने वाले जनों के (पुरः) नगर को (प्र अरुज) भग्न करें और (दस्यु हत्येषु) जिन सम्राटों में दुष्टों का हनन होता है उन दस्युहृत्य सम्राटों में (ऋजिभ्वानम्) ऋजु=सरल प्रवृत्ति पुरुषों की (आविथ) रक्षा कीजिये। माया=प्रज्ञा, बुद्धि कपट आदि। घमति गति कर्ममति यास्क। घम=जाना। स्वधा=अन्न। शुति=मुख। पिप्रु=पृ पालन पूजया। जो दुःख से जगत को पूर्णित करे। नृमण=नृपु मनो यस्य स नृमणा। अरुज=रजोभगे। ऋजिभ्वानम्। ऋजुमभ्युते प्राप्नोति ऋजिभ्वा। दस्युहृत्येषु=हनुर्हिंसागत्यो। दस्यूनाहत्या येषु सम्राटेषु। अधिथ=अव रक्षणे।

इस ऋचा में विस्यष्ट कहा गया है कि जो अपन मुख में ही हवन करते हैं अर्थात् जो दान, यज्ञ, परोपकार आदि शुभ कर्मों से विराहित हैं, ऐसे आदमी अवश्य असुर होते हैं। कौपीतिकी ब्राह्मण में कहा है 'असुरा वा आ-मन्यजुह्वु रुद्धा तेभ्यो ते परामयन्'। असुरगण शरीर में ही हवन करते थे।

अतः ये परास्त हुए । पुनः वाजसनेयियों ने कहा है 'वेद्याध्यक्षा
असुराश्चास्पृधन्त । ततो द्वासुरा अभिमानेन कस्मै च न पुद्गुम
इति स्येप्वेव आस्येषु शुक्रतश्चरुस्ते पराधमूषुः इति' । देव और
असुर परस्पर ईर्ष्या करने लगे । असुर गण अभिमान से किसी
की पूजा स्तुति हम नहीं करेंगे यह मन में ठान अपने ही मुख
में दहन करते हुए विचरण करने लगे । इस हेतु अन्त में ये
परास्त हुए । सायण ने अपने भाष्य में इन वाक्यों को उद्धृत
किया है । वैदिक और ब्राह्मण दोनों वाक्य एक प्रकार के हैं ।
इससे सिद्ध होता है कि वेद के दस्यु वा दास ब्राह्मण ग्रन्थों
के असुर हैं । परन्तु असुर कोई जाति विशेष नहीं । जो दानादि
न करें वे असुर हैं । अतः दास या दस्यु की भी कोई भिन्न जाति
नहीं । इसी सूत्र की नवम श्रुति में अनुग्रत और अपग्रत दो
शब्द आये हैं जिसको आजकल क्रम से आस्तिक और नास्तिक
कहते हैं । नवम मन्त्र का अर्थ आगे देखिये ।

त्वं कुत्स शुष्णहृत्सेष्वा विथा रन्धयोऽतिधिग्वाय
शम्यरम् महान्त चिदर्घुदम् नि क्रमी पदा सनादेव दस्यु-
हृत्साय जग्निषे ॥ १ । ५१ । ६ ॥

त्यम् । कुत्सम् । शुष्ण-हृत्सेषु । आधिथ । अरन्धयः ।
अनिधिग्वाय । शम्यरम् । महान्तम् । चिद् । अर्घुदम् । निः ।
क्रमोः । पदा । सनात् । एव । दस्यु-हृत्साय । जग्निषे ।

अर्थ — हे राजेन्द्र ! (शुष्ण-हृत्येषु) प्रजाओं के शोषण करने वालों की हत्या ही जिन सम्राटों में उन में (त्वम्) आप (कुत्सम्) ब्रह्मज्ञानी कृषि की (अतिथि) रक्षा करते हैं और (अतिथिगवाय) अतिथि के मेखक लोगों के कल्याणार्थ (शम्यरम्) शम् = कल्याण के रोकने वाले दुष्टों को (अरन्धय) नष्ट कर देते हैं । और (महान्तम् चित्) महान् से महान् (अघुम्) दुष्ट को (पदा-नि-क्रमो) पैर से चूण कर देते हैं । हे राजेन्द्र ! (सनाद्-पय) गदा से ही (दस्यु-हृत्याय) दस्यु-हनन-सम्राट के लिये ही आप (जज्ञिषे) उत्पन्न होते हैं अर्थात् प्रजा के विघ्नों की शान्ति करने के लिये ही राजा बनाए जाते हैं । शुष्ण = शोषयिता-शोषण अर्थात् दुःख देने वाला । अतिथिगु अतिथि गन्तव्य । जिस के निकट अतिथि जाय । अरन्धय अथ द्विसासराध्योः । शुष्णहृत्य और दस्युहृत्य ये शब्द सूचित करते हैं कि राजा को उचित है कि दुष्टों के सहार के लिये पृथक् सेना और पृथक् न्यायालय बनाये, और उस का नाम 'दस्युहृत्य' रखे । जिस में दस्युओं का न्याय हुआ करे ।

विजानीक्षार्थान् ये च दस्यवो वर्हिष्मते रन्धया शास-
दव्रतान् शाकी भव यजमानस्य चोदिता विश्वेत्ता ते सघ-
मादेपु चाकन ॥७॥

वि । जानीहि । आय्यान् । ये । च । दस्युषः । यर्हिष्मते ।
 रन्धय । शासत । भग्नतान् । शार्की । यजमानस्य । चोदिता ।
 धिभ्या । इम् । ता । ते । सधमावेपु । चाकन ।

अर्थः—हे परमेश्वर्य्य शालिन् ! भगवन् ! आप (आय्यान्)
 आय्य अर्थात् यज्ञानुष्ठानकृता, धर्मात्मा शिष्ट विद्वान् पुरुषों
 को (यिजानीहि) अच्छे प्रकार जानतेहैं (च) और (ये-दस्युषः)
 जो दस्यु अर्थात् यज्ञादि घतरहित अनाचारी और निरपराध
 मनुष्यों के हिंसक हैं उनको मैं आप जानते हूँ । हे भगवन् !
 (यर्हिष्मते) यज्ञादि शुभ कर्म के अनुष्ठान करने वालेकेलिये
 आप (भग्नतान्) उन कर्म विरोधी भग्नती दस्युओं को (रन्धय)
 नष्ट करें अथवा यजमान पे घस में करें । और (शासत)
 उन का शासन अच्छे प्रकार करें । हे भगवन् ! आप (शार्की)
 सयशक्ति-सम्पन्न हैं इस हेतु (यजमानस्य) यज्ञानुष्ठानकृता
 के (चोदिता भय) प्रेरण दोओ । हे घतपते ! (ते) आप के
 (ता) उन (धिभ्या-इत्) सय ही घतरूप नियमों के (सधमा
 वेपु) यज्ञ-स्थानों में प्रतिपालन के हेतु सदा (चाकन) खाटता
 हूँ । मायण = दस्यु = अनुष्ठाताओं का उपक्षयिता शत्रु । यर्हि
 ष्मान् = यज्ञानुष्ठाता । शासत = शासु अनुशिष्टी । रन्धय =
 रध हिंसामगच्छे । सधमाद् = सहमाधत्तेषु इति सधमादा
 यज्ञा । चाकन = कनी कीति कान्ति गतिषु । कीति कान्ति और
 गति इन तीन अर्थों में कन् धातु आता है ।

अनुव्रताय रन्धयन्नपयताना भूमिरिन्द्रः श्रययन्ना-

भुव । १ । ५१ । ९ ॥

अर्थः—(इन्द्र) नरेन्द्र राजा आप (अनुव्रताय) शुभकर्म करने वाले आस्तिक के कल्याण के हेतु (अपयतान्) दत्त रहित पुरुषों का (रन्धयन्) हनन करते हुए और (आभूमि) आभू अथात् स्तुति करने वालों के साथ द्वेष रखने वाले (अनाभुष) अनाचारी ईश्वर-गुण-मान रहित अनाभुओं को (श्रययन्) शासन करते हुए घतमान हैं । आभू = आभि मुख्येन भवतीति आभुषः स्तोतायः । सायण कहते हैं कि आभू और अनाभू ये परस्पर विपरीत शब्द आये हैं ।

यव वृकेणाश्विना वपन्तेप दुहन्ता मनुषाय दत्ता ।
अमि दस्यु वकुरेणा घमन्तोरु ज्योतिश्चक्रधुरार्याय ॥
१ । ११७ । २१ ॥

अर्थः—(वन्ता) दुष्टों के सहाय करने वाले (अश्विनौ) हे राजन् ! तथा हे महाराणी ! (वृकेण) भूमि के विदारने वाले लाङ्गल से भूमि को चीर कर उस में (यवम्) जौ अथात् सब प्रकार के धान्य को (वपन्ता) बोते हुए और (मनुषाय) मनन करने वाले विद्वानों को (इपम्) अन्न (दुहन्ता) दैते हुए और (दस्यु) चोर, डाकू, दुष्ट, अध्याचारी, कितव आदि और प्रजा में अशान्ति डालने वाले पुरुष को (वकुरेण)

अग्निवद् मानमान अस्त्र शस्त्र से (अग्नि धमस्ता) धध करते हुए इस प्रकार तीन प्रकार के काय्य करते हुए आप दोनों सदा (अर्थ्याय) आर्य के लिये (उर-ज्योतिः) बहुत प्रकाश (चक्रधुः) किया करते हैं । यास्क = "वृका लाङ्गल भवति" वकुर एक अस्त्र का नाम है जिस में आग्नय पदार्थ अधिक हों और जो भयङ्कर हो और जो अग्नि से जलता हुआ दौड़े । तत्पापश्विनौ धाया पृथिव्या इत्यथ । आहोरात्रावित्येके । सूर्याचन्द्रमसावित्येके । राजानौ पुण्यवृत्ता इति ऐतिहासिकाः । (नि० १२६) धायापृथिवी, अहोरात्र, सूर्य, चन्द्र और पुण्य धान् राजा गनी इन तीनों जाड़ों का 'अश्विनौ' अश्व कहते हैं । स्वामी जी आर्य शम्भुध ईश्वर पुत्र करते हैं, अर्थात् ईश्वर के पुत्रवत् वर्तमान मनुष्य । सायण = धमति धधकम्मा । धम = धध करना ।

इन्द्रं समस्तु यजमान मार्ग्यं प्राणश्च विश्वेषु शतमू-
तिराजिपुम्वर्मोदेष्वाजिपु । मनवे शासदग्रतान् त्वचकृष्णा
मरन्धयत् । धक्षजाविश्वं तत्पाण मोषति न्यर्शसानमोषति ॥

१ । १३० । ८ ॥

अर्थ—(शतमूर्ति) अनेक प्रकार के वक्ष (इन्द्र) महा राज नरम्भ । (विश्वेषु) सब (समस्तु) माधाग्न संप्राम (आजिपु) स्पर्धा निमित्तक संप्राम और (म्वर्मोदेपु) सुम्भ

प्राप्ति हेतुक (आजिपु) महासग्राम इन तीनों प्रकार के सग्रामों में (यजमानम् आर्यम्) यज्ञ करने वाले आर्य को (प्र अवत्) भच्छे प्रकार रक्षा करें और (मनये) सकल मनुष्यों के लिये अर्थात् प्रजामात्र के कल्याणार्थ (अधस्तान्) नियम के न पालने वाले मनुष्यों को (शासत्) दण्डादिकों से शासन करें (वृष्णाम् त्वन्न) काले चम्म अथात् दुष्ट कम्म से जिन का अन्तःकरण और बाहर दोनों काल होंगे हैं ऐसे पुरुषों को (अग्नयत्) घघ करें और (न) मानों (विद्वम्) सय दुष्टों का (घक्षत्) दग्ध करें और (तत्पाणम्) हिंसा करने के हेतुक पुरुष को (आपति) भस्म करें तथा (अशसानम्) हिंसा करते हुए दुष्ट को (नि भोपति) जड़ मूल से भस्म करें । यहा समत् ओर आजि ये दोनों सग्राम के नाम हैं ।
 स्वर्मीदस्य = सुख, मीढ = मिह सेचने । जिस में सुख का सेचन हो । बिना दुष्टों के सहार से जगत में सुख नहीं होता । इस हेतु सग्राम के विशेषण में 'स्वर्मीद' आया है । तत्पाणम् = हिंसकम् । अशसानम् = हिंसारुचिम् । सा० । षेद में 'न' शब्द यथा इव अर्थ में भी आता है । इस श्रव्या का अर्थ स्वामी जी का प्रायः ऐसा ही है । यहाँ 'वृष्णत्वक' शब्द आया है जिस का अर्थ 'काला' 'चमरा' होता है । यहा अलकार से इस शब्द का प्रयोग है । यहा शरीर के चम्म से प्रयोजन नहीं है । आन्तरिक दुष्ट भाव को सूचित करता है । आज कल भी जो

यद्वा दुष्ट होता है उसको लोग कहते हैं कि इसका इष्ट काला, इम का मन काला इत्यादि ।

ससानात्यां उत सूर्यं ससानेन्द्र ससान पुरुभोजस गाम् । हिरण्ययमुत भोग ससान हत्वीदस्युन् प्राप्य वर्णमावत् ऋ० ॥ ३ । ३४ । ९ ॥

ससान । अत्यान् । उत सूर्यम् । ससान । इन्द्र । ससान । पुरुभोजसम् । गाम् । हिरण्ययम् । उत भोगम् । ससान । हत्वी । दस्युन् । प्र । आप्यम् । वर्णम् । आवत् ।

अर्थ —मनुष्यों के दिन के दनु (इन्द्र) परमेश्वर्य सम्पन्न जगदीश (अत्यान्) विविध पन्था (ससान) देता है । क्या देता है सो आगे कहते हैं (उत) और (सूर्यम्) पृथिवी का धना पापक प्रकाशक सूर्य को समान । देता है (उत) और (हिरण्ययम् भोगम्) सुख युक्त विविध भोग का (ससान) देता है इम प्रकार (दस्युन्) दुष्ट चोर डाकू आदिकों को (हत्वी) मार कर (आप्यम्-यणम्) धष्ट घण अर्थात् उत्तम मनुष्यों को (प्र आवत्) अच्छे प्रकार रक्षा करता है । समान = यणु दाने । लिट् का रूप है । हिरण्ययम् हिरण्य शब्द से विकारार्थ में 'मगद' प्रत्यय हा कर हिरण्यय बनता है । हत्वी = पद में 'हत्या' के स्थान में 'हत्वी' भी बनता है । आप्यम् = उत्तमम् । यणम् 'त्रयणिकम्' । आप्य का उत्तम और यण का 'त्रयणिक' अर्थ स्थापण करते हैं । परन्तु सायण का यह अर्थ

अशुद्ध है। 'वृष्णत्वक' के विरुद्ध 'भार्य्य वण' शब्द आया है। जैसे मालिनात्मक पुष्प को वृष्ण कहते हैं वैसे शुद्धाचारी शुद्धात्मा साधु सज्जन को वृष्णवर्ण कहते हैं। इसी हेतु आज कल भी यश, प्रताप आदि का वर्ण श्रेष्ठ और पाप का वण वृष्ण माना गया है। श्रीस्वामो जी वण का अर्थ 'स्वीकृत्तव्य' करते हैं। इस में सन्देह नहीं कि 'वण' का अर्थ आज लोग भूल गये। वृष्ण वर्णे धातु से वण शब्द बनेगा जिस को सब कोई स्वीकार करे। सम्यक् साधु सज्जन को सब कोई स्वीकार करते हैं अतः आर्य्य और वण दोनों ही शब्द विशेषण हैं।
आर्य्य = उत्तम-कर्म-स्वभावयुक्त धार्मिक। वण = स्वीकार करने योग्य पुरुष।

अहं भूमिमददामार्यायाह वृष्टिं दाशुपे मर्त्याय । अह-
मपो अनय चावधाना मम देवासो अनुकेतमायन् ॥ ४ ।
२६ । २ ॥

अर्थ :—इश्वर कहता है (अहम्) मैं (आर्याय) आर्य्य को (भूमिम्) भूमि (अवदाम्) देता हूँ (दाशुपे मर्त्याय) दानशील मनुष्यों को (अहम्) मैं (वृष्टिम्) वृष्टि देता हूँ (अहम्) मैं (पावशाना-मपः) सुखकारी अल (अनयम्) लाता हूँ । हे मनुष्यो ! (मम-केतुम् अनु) मेरे सकल के अनुसार (देवास) सूर्य्य चन्द्र नक्षत्र वायु पृथिवी आदि देव (आयन्) चलते हैं।

उत त्या मद्य आर्या सरयोरिन्द्र मारत । अर्णा चित्र
ग्धा रधी ॥ ४ । ३० । १८ ॥

अर्थ — (इन्द्र) राजन् । (उत) और आप (त्या = त्यों)
उन (आर्या = भार्यों) धष्ट कन्या और घालक को (सरयो)
सरयु नदी के (पारतः) पार में (मद्य) शीघ्र (अरधीः)
दिमा दिलायें । कैसे कन्या पुरष ? (अर्णा चित्रग्धौ) निर
के शील स्वभाव युक्ति अच्छी हों । सायण इस का अर्थ यह
करते हैं कि सरयु नदी के पार में यमने हुए भायाभिमानों
भण और चित्रग्रथ नाम के दो राजाओं का हनन आपने किया
है । परन्तु यह अर्थ उचित नहीं । इन् हिंसाग्रयो । हिंसा
भीर गति दोनों अर्थ 'इन्' धातु के होते हैं । गति नाम = गमन
प्रापण और प्रान । अर्थात् गतिनाम प्रान का है । 'भाया' यह द्विष
ग्रन है । आयद्य भाया च आयौ । वेद में 'भार्यों' का 'भाया' हो
जाता है । सरयु = सरति सरदैव गच्छति इति सरयुः । जो
मयदा मरे उसे सरयु कहते हैं । अर्णचित्र रथ । कोमल
प्रएति की 'भण' कान हैं अथवा भण नाम जल का है । जैसे
जल सम का प्रिय है वैसे मद्य प्रिय घालक । चित्रग्रथ । रथ-
रमण मीठा । चित्र पिचित्र मीठा शील घालक । अर्थात्
राजा को उचित है मयदा याने याली मदी के तट पर कन्या
और घालकों की पाठशाला बना कर शिक्षा के द्वारा विमान
केत्याप करे ।

विन्वक्षण समृतौ चक्रमासजोऽसुन्वतो विपुणः
सुन्वतो वृध । इन्द्रो विश्वस्य दमिता विभीषणो यथावश
नयति दाममार्यः ॥ ५ । ३४ । ६ ॥

अर्थ — (समृतौ) संग्राम में (वि-स्वक्षण) शत्रुओं को
चूण करने वाला (चक्रम्-आसजः , चक्रास्त्रसञ्जयिता (असु-
न्वत विपुण) अयज्याओं से पराङ्मुख (सुन्वत) और
यज्वामों का (वृध) घघयिता (विश्वस्य) विश्व = सब का
(दमिता) शिक्षक (विभीषण) भयहर् (आर्यः) आर्य
(इन्द्र) राजेन्द्र अर्थात् आर्य राजा (दासाम्) दुष्टों का
(यथा-वशम्) धीरे २ अपने वश में (नयति) लाता है ।
लायें । त्वष्टु = तनूकरणे । त्वक्ष = तनूकर्त्ता । समृति = सम् =
शक्ति । जिसमें सम्यक् प्रकार से अर्थात् बड़े समारोह से
शक्ति गमन हो उसे 'समृति' कहते हैं । पुश्र् = अभिप्रेष
इससे 'सुन्वन्' यनता है । सुन्वन् = यजमान । यद्वा विस्पष्ट
है कि आर्य राजा अयज्वा को अपने वश लाये ।

त्व ह नु त्यद दमायो दस्यूरेक कृष्टी रवनोराय्याय ।
अस्तिस्विन्न धीर्यं तत्त इन्द्र न स्विदस्ति तद्वतुथा वि
वोच ॥ ६ । १८ । ३ ॥

अर्थ — ज्ञानी जन राजाको उपदेश देते हैं हे नरेन्द्र !
(ह) निश्चय (नु) शीघ्र ही (त्वत् = त्वम्) प्रजाओं में

प्रसिद्ध होकर आपने (वस्यून अद्रमायः) दुष्टों का दमन किया और (एकः) अकेले आपने (आर्याय) शिष्टजन को (वृष्टीः) बहुतसे धन भूमि (अघनो) दिये हैं। इस प्रकार से आप सदा हुए निग्रह शिष्ट परिग्रह करते हैं। परन्तु (ते) आपके (वीर्यम्) मन्त्री, सेना, कोश, हस्ती, गज, अस्त्र, शस्त्र, आदि यत्न (अस्ति-स्थित्नु) हैं ? मयथा (न स्थित् अस्ति) नहीं हैं (तत-नत्) उस उस विषय की स्वरूप (क्रतुया) क्रतु क्रतु में (वियोजः) कहा करें। अथात् क्रतुया प्रत्येक क्रतु में राजाको अपनी समा में रायरं देनी चाहिये कि अथ कोश सेना आदि की यह दशा है।

आ सयतमिन्द्र ण स्वस्ति शशुतूर्याय वृहती मम धाम् । यया दासान्यार्याणि वृत्रा करो वञ्चिन् सुतुका नाहुषाणि ॥ ६ । २२ । १० ॥

अर्थ — राजा के लिये उपदेश है (इन्द्र) हे राजेन्द्र ! (न) हम प्रजाओं के (दात्रतूर्याय) दात्रों के नागाप आप (वृहतीम्) बहुत (अमृधाम्) अक्षय अहिंसनीय (मेय तम) मंगल इच्छा होन वाली (स्वस्तिम्) मेमादिधन सम्पत्ति को (आ) चारों तरफ से इच्छा कीजिये (यया) जिस सेनादि सम्पत्ति से आप (दासानि) दुष्टों को (आर्याणि) शिष्ट (वरः) कर सक (वञ्चिन् और हे वञ्चधारी राजन् ।

(नाहुपाणि-वृत्र) मनुष्य सम्यन्धी विघ्नो को (सुतुकानि) थोड़े कर सकें । यदा पर भी शिक्षा है कि दास को भार्य्य बनाओ । नहुप नाम मनुष्य का द्वै-निघण्टु देखो ॥

आमि स्पृधो मिथती ररिपण्यन्नमित्रस्य व्यथया
मन्युमिन्द्र । आमिर्विश्वा अभियुजो विपूचीराग्याय
विशोऽवतारीदासी ॥ ६ । २५ । २ ॥

अर्थ:—(इन्द्र) हे राजेन्द्र सम्राट् ! (आमि) इन साम
धियों से मिथती) सम्राट् करने वाली (स्पृधः) सेनाओं
को (अरिपण्यन्) पचाते हुए आप (अमित्रस्य) शत्रु के
(मन्युम्) क्रोध को (व्यथय) नष्ट कीजिये और (भार्याय)
शिष्ट जन के लिये (अभियुजः) चारों तरफ उपद्रव मचाने
वालों (विपूची) और चारों ओर फैलने वाली (दासीः)
परम हुए (विशः) प्रजाओं को (अवतारी) अच्छे प्रकार
ताड़न कीजिये ।

इस मन्त्र में विस्पष्ट पद है 'दासी विश, हिंसक प्रजाएँ
जितनी हैं उन मयों का सहार करो । 'दासी' यह पद 'विश'
का विशेषण है ।

त्व ता इन्द्रोभयौ अमित्रान् दासा वृत्राण्यार्या च
शूरा । वधीर्वनेव सुधिमेभिरत्कैरावृत्सु दपि नृणां
नृत्तम ॥ ६ । ३३ । ३ ॥

त्वम् । तान् । इन्द्र । उभयान् । अमित्रान् । दासा वृथापि
 आय्या । अत्र । शूर । यधी । घना-इव । सुधितेभिः । अर्कः ।
 आ । पृत्सु । दपि । नृणाम् । नृनम ॥

अर्थः—हे (इन्द्र) पेश्वर्च्य शालिन राजन् ! [त्वम्]
 आप [तान् उभयान्] उन दोनों प्रकार के [अमित्रान्]
 शत्रुओं को [यधी] नष्ट करें । वे दो प्रकार के शत्रु कौन
 हैं ? जो [दासा] प्रजाओं में उपद्रव मचाने वाले याह शत्रु
 और [आय्या] आव्यक्त [वृथापि] आन्तरिक अज्ञान
 इन दोनों का नाश करें [नृणाम् नृनम] मनुष्यों के उत्तम
 नायक [शूर] शूर राजन् ! आप [घना-इव] जैसे घन
 में कुटारादिकों से वृक्षों को काटने हैं तद्वत् आप [पृत्सु]
 अग्रामों में [सुधितेभिः] अच्छे यन्त्रों से [अर्कः] निज
 आयुधों से [दपि] अन्यान्य उपद्रवों का भी नाश करें ।
 विविध सना और रक्षणदि उपायों से याह उपद्रवों की
 और विधादि शुभ कर्म के प्रचार से आन्तरिक अथवा
 आव्यक्त उपद्रवों की शान्ति किया कीजिये । शस्त्र-उपस-
 र्गना । कर्म विरोधी । शास के क्षय करने वाले । अथवा
 प्रजा के घन के नष्ट करने वाले अग्रामी । अथवा हिंसक ।
 गृध्र आर्यक आचरण करने वाले अज्ञान यहाँ 'गृध्र' शब्द
 सदैव यद् यद्यन है । अतः भ्रामाण्य है । आर्य-यद् यदां
 गृध्र का विनाश भी हो सकता है । क्योंकि भ्रान्त भी

यहुत दडा है । शीघ्र इस का नाश नहीं होता । अथवा आर्यों में जो घृत्र अमान उसे आर्य्य घृत्र कहते हैं ॥

हतो घृत्राण्यार्या हतो दासानि सत्पती । हतो विश्वा अपद्विपः ॥ ६ । ६० । ६ ॥

हतः घृत्राणि । आर्या । हतः । दासानि । सत्पती । हतः । विश्वा । अपः । द्विपः ।

अर्थ—राजा और भामात्य मिल कर (आर्या) आर्यकृत (घृत्राणि) उपद्रवों को (हतः) नष्ट करते हैं (सत्पती) सज्जन पुरुषों के पालन करने वाले ये राजा और मंत्री (दासानि) दास हत उपद्रवों को (हतः) नष्ट करते हैं । इस प्रकार (विश्वा द्विपः) सब शत्रुओं को (अप-हतः) नष्ट करते हैं । इन् हिंसा गत्योः । इन्ति, हतः । यद्वा हतः द्विघचन है ।

यद्यपि आर्य्य नाम श्रेष्ठ और दास नाम दुष्ट का है । कभी कभी विद्वान् धार्मिक पुरुष से भी अन्याय हो जाता है । आज फल भा यही रोति देखते हैं । अतः इश्वर भागा देता है कि यदि विद्वान् श्रेष्ठ पुरुष से भी भूल हो जाय तो राजा मंत्री और राजसभा को उचित है कि इन को भी दण्ड देवे । तब ही प्रजा में शान्ति रह सकती है ।

त्वे असुर्य्य वसवोन्यृष्वन् क्रतुं हि ते मित्रमहो जुपन्त । त्वं दस्यूँ रोकसोऽग्न आज उरु ज्योतिर्जनयभार्याय ॥ ७५ । ६ ॥

अथ—(मित्रमह) हे मित्रों के पूजयिता । (भग्ने) भग्न मधिन् । (त्वे) आप की सहायता के निमित्त (यमघः) यम नाम के कार्य्य सम्पादक राज्याधिकारी गण (भसुर्य्यम्) विविध उपायों की (नि-अरुण्वन्) आयोजना करने दण (टि) निश्चय, नियम पूर्वक वे (ने) आप के (प्रतुम्) कार्य्य का अध्यया आप की भागा को (जुषन्तः) सेवन करने हैं । इस हेतु निर्मय होकर (त्यम्) आप (ओक्मः) प्रत्येक स्थान में (दस्यून्) दुष्ट = कम रहित पुरुषों को (भाजः) दूर फैक राज्ञेय और इस प्रकार (भाष्याय) द्वाष्ट जन के लिये (उद ज्योति) यद्वत् प्रकाश (जनयन्) उत्पन्न करते हुए आप सदा अपने कार्य्य में निमग्न रहें । भसुर्य्यम् = असुर = पीर नन्मस्यर्धी भसुर्य्य ।

आ पक्ष्यामो मलानमो मनन्तालिनानां विषाणिनः शिवामः । आ याज्जयत् सधमा आर्य्यस्य गव्या वसुभ्यो अनगन् युधा नृन् ॥ ७ । १८ । ७ ॥

अथ—(पक्ष्याम्) पक्ष्य (मलानम्) मलाना (भग्नि तामः) भग्निन (विषाणिनः) विषाणी (शिवाम्) शिव य सयं प्रपात ने मनुष्य (भाभनम्) मर्य्ये राजा की कीर्ति को गाये (यः) जो राजा (सधमा) सभा की भागा का मानक हुए (रागुभ्यः) दिक्क दुष्ट पुरुषों में रक्षा करके (भाष्यस्य)

शिष्ट पुरुष के (गन्या) पदार्थों को (आभनयत्) सर्वदा लाया करता है और (नृन्) दुष्ट मनुष्यों को (युधा) युद्ध के द्वारा (अजगन् = अजगत्) शासन किया करते है । पक्थ = पाचक यन्त्रादि कर्म में पाक करके लोगों को सत्कार करने वाले । भलाना = धार्मी, भद्रमुख प्रिय भाषण करने वाले सदा सुप्रसन्न । अलिन = तपस्यादि से रहित धिलासी पुरुष । विपाणी = विपाण = शृंग = सींगधारी अर्थात् मलिन । शिव = मंगल मूर्ति । सधमा = सध मा, सध = साथी । मा = मानना । साथियों को मानने अर्थात् समा की भाँसा मानने वाला । भनन्त । भनति शब्दकर्मा ।

य ऋक्षादहसो मुचद् यो वाऽऽर्यात्सप्त सिन्धुषु ।
यधर्दासस्य तुविनृम्ण नीनमः ॥८॥२४॥२७॥

अर्थ — (य) जो परमात्मा (ऋक्षात् अहस) भात् स्वरूप पाप से (मुचत्) छुड़ाता है (वा) और (य) जो (सप्तसिन्धुषु) सर्पण शील नदियों के तट पर यज्ञादि करने वालों को (आर्यात्) मानन्द पहुँचाता है । हे (तुविनृम्ण) मानन्दस्वरूप धनसम्पन्न परमेश्वर । आप (दासस्य) जगत के क्षय करने वाले मनुष्यों के (यध) यध साधन अस्त्रादिकों को (नीनमः) नमामो अर्थात् वूर करो । सायण — ऋन् मनुष्यान् क्षणोर्तीति ऋक्षः । मनुष्य के हिंसक राक्षस को

कहते हैं। आय्यात् = सायण कहते हैं कि आय्यात् क्रिया पद है। अ गतिप्रापणयो = गत्यर्थक प्रापणार्थक 'अ' धातु में आशीर् लङ् में बनता है। सप्त = सपणशालासु। यदन वार्त्ता। यदा सायण भी 'सप्त' शब्द का अर्थ पक्षान्तर में सपण शाला ही करते हैं। तुयिन्नुष्ण। यदुधनेन्द्र। दास = उपक्षयिता। नीनमः = ममय।

अदशिं गातुयित्तमो यस्मिन् व्रतान्यादधु । उपो सु
जातमार्यस्य धर्षनमग्निं नक्षत नो गिरः ॥८॥१०३॥१॥

अर्थ—(गातुयित्तमः) गायकों के भाव का परम प्राता यह परमात्मा गायकों के हृदय में (अदशि) इष्टिगोचर होता है। (यस्मिन्) जिस के निमित्त (व्रतानि भादधु) व्रत धारण करते हैं। ऐसे (अग्निम्) प्रकाशक और (उपो) हृदय के समीप (सु जातम्) सुप्राम (आय्यस्य-धर्षनम्) आय्य का यदाने वाला परमात्मा को (न गिरः) हमारी स्तुति पर नक्षत प्राप्त हो। नक्ष गतौ।

या नो दास आय्यो वा पूरुषुताञ्देव इन्द्र युधिषे
निकेतति । अम्माभिष्टे मुपहा मन्तु शत्रवस्त्वया धय तान्
यनुयाम मगमे ॥ १० । ३८ । ३ ॥

अर्थ—(पूरुषुता) पूरुषुता (इन्द्र) परमेश्वर (य) जा (दासः) दुष्ट (वा) अपयथा (आय्य) दिष्ट पुत्र (अदप)

दध रहित = यज्ञादि शुभ कम्मरहित अथवा आपकी स्तुति प्रार्थनादि से पराङ्मुख नास्तिक हैं और ऐसे पुरुष यदि (न) हम लोगों से (युधिय-चिकेतति) युद्ध करने की इच्छा करें तो हे भगवन् ! (त शत्रव) घ दधरहित शत्रु (अस्माभि) हमारे साथ (सुसहा-न्तु) अभिमय को प्राप्त होयें। और (त्यया) आप के द्वारा (वयम्) हम (सगमे) सग्राम में (तान्-चनु याम) उन को नष्ट करें।

वयो न वृक्षम् विदत् स्वर्मनवे ज्योतिरार्यम् ॥
१० । ४३ । ४ ॥

ईश्वर आर्य्य ज्योति अर्थात् उत्तम ज्योति मनुष्य को देयें। यहा सायण 'आर्य्यम् = प्रेर्यम्' आर्य्य शब्द का अर्थ प्रेर्य्य करते हैं।

अहमत्कम् न यो रर आर्य्यं नाम दस्यवे ॥
१० । ४९ । ३ ॥

(य) जो मैं (दस्यवे) दस्यु को (आर्य्य) आर्य्य नाम वा श्रेष्ठ नाम (न-रर) नहीं देता हू।

समज्या पर्वत्या वसूनि दासा वृत्राण्यार्य्याजिगेथ ॥
१० । ६९ । ६ ॥

अर्थः— (सज्या) मनुष्य हितकारी (पर्वत्या) पर्यतोद्भव (वसूनि) विविधरत्नादि धनको (सम्-जिगेथ) आपने जीता

है और (दाम्ना / दाम्नाहत और (आर्या) भाव्यकृत उपद्रवों को आपन शान्त किया है ।

यस्ते मन्योऽविधत् वज्र सायक सह ओज पुष्यति
विश्वमानुषक् । सक्षाम दासभार्य्यं त्वया युजा सदस्कृतन
महस्वता ॥ १० । ८३ । १ ॥

अर्थ—(मन्यो) है क्रोध । (य) जो पुष्य (ते) तुल्यता (अविधत्) नियन करता है (वज्र+सायक) ८ वज्र धनु कठार और घाणयत् तीक्ष्ण यध करने वाल मन्यु । यह पुष्य (सह) मातृपल और (ओज) दारिद्र्य बल (विश्वम्+अनुषक्) सब यन् को सर्वदा (पुष्यति) पुष्ट करता है और (युजा) सहायक (सहसृतेन) यलोत्पादित (सहस्यता) यलयात्र (त्वया) आप के सहायक होने में (दाम्नाम्+भार्य्यम्) दाम्न हृत और भार्य्य हृत उभयविधि शत्रु का (सक्षाम) अभिमय करते हैं ।

प्रश्न—इन क्रियाओं के ध्वज से हम लोगों का एक और भी सन्देह उत्पन्न होता है । आप कहते हैं कि भाव्य और दम्पु भयना दाम्न या घर्षों के नाम नहीं हैं । किन्तु शिष्ट और दुष्ट का नाम अन्न न भार्य्य और दाम्न है । अब हम पूछते हैं कि भाव्य शत्रों में क्या गया है कि दम्पु भयना भयना है भव य दण्डनीय है । और भाव्य शत्रों यस्या हैं भव ये

रक्षणीय हैं। इस स सिद्ध हुआ कि धार्मिक को आर्य और पापी को वस्यु कहते हैं। तब इस अवस्था में इस —

“यो नो दास आर्यो वा पूरुषताऽदेव”

अर्थात् मैं आर्य को अदेव कैसे कहा गया है क्योंकि जो ‘अदेव’ होगा वह तो दास ही होगा। पुन आर्यको कभी ‘अदेव’ नहीं कहना चाहिये। पुन —

‘हतो धृत्राण्यार्या हतो दासानि मत्पती’

‘त्वं तौ इन्द्रोमयाँ अमित्रान् दासा धृत्रार्या च शूर’

इन ऋचाओं में कहा जाता है कि आर्य हत और दास हत दोनों उपद्रवों का शासन राजा या मंत्री करता है। आर्यहत उपद्रव कैसे? जो उपद्रव करेगा वह आर्य ही नहीं वह तो दास या वस्यु है। पुन “यया दासान्यार्या णिवृत्रावन्” इस में कहा गया है कि दास को आर्य बनाओ जो दुष्ट होगया है उस को शिष्ट बनाना कैसे? ये ऋचाएँ सिद्ध करती हैं कि ये आर्य और वस्यु दो वर्ण पृथक् २ ये वस्यु को धरा करने के हेतु सदा यत्न किया करते थे। आर्य लोगों में कोई २ ‘अदेव’ नास्तिक हो जाते होंगे। राजसभा उस को भी धराने के लिये कोशिश करती होगी। इसी प्रकार जैसे आज कल भी ब्राह्मण लोग नास्तिक या उपद्रवी हो जाते हैं तब आर्य भी कभी २ उपद्रव करना मारम्भ

करने थे। जैसे धर्मिष्ठ विध्वामिष्ठ परछुराम और साग्रना
राजादि भार्य्य होने पर भी परस्पर युद्ध किया करते थे।

समाधान—हे विद्वानो ! आप अच्छी तरह विचार
“अद्वैत” पद देख कर आप का मन्दह उत्पन्न हुआ। आप
लोगों ने अपने मन्दह का आप ही कुछ समाधान भी किया
है। “भार्य्य” शिष्ट को कहते हैं इसमें मन्दह नहीं। जैसे
जो अध्ययन करते एक घाट पण्डित बन गया क्या वह कुछ
दुर्गन्ध नहीं कर सकता ? यदि पण्डित दुर्गन्धारी हो तो
उस के लिये भी यह कहा जायगा कि जो पण्डित “अद्वैत”
हो उसका दण्ड दो। पण्डित होने पर भी उस के साथ
“अद्वैत” विशेषण लग सकता है। इस प्रकार भार्य्य के
साथ भी समझें। और यह मनुष्य का स्वभाव ही है कि मन्दह
बुरा होने लगा करता है। जैसे गुरु भाचार्य्य आदिभी
अपराध कर बैठते हैं ऐसे भार्य्य धर्म पर भी पण्डित
दुर्गन्धारी धर्म का सम्भावना है। यही हमारे मुख्य भाव
में उपदेश देता है कि क्या आप क्या काम कुछ करने में
दृष्टनीय है।

कुछ तो कुछ ही है। अच्छा भी कभी २ कुछ भी बन
जाता है इसमें मन्दह की बातें बातें ! जब ‘स्वधर्मिष्ठ’
‘अधिगुणायुक्त’ ‘य मायावी अपने ही मुग में दण्ड करने
हैं ‘ऐसा धर्म मात्र स्वयं करेगा है और हमारे के मनुष्य

कौपितकी और याज्ञसेनेयी भी हैं “असुरा या आत्मन्य जुह्वुरुद्वानेऽग्नौ । ते परामघन् देवाश्च ह या असुराश्चस्पधन् । ततो ह्यसुरा अभिमानेन न कस्मैचन जुष्टुम इति स्वेधेवाऽऽम्येषु जुह्वतश्चेरुस्त पराधभूयुरिति” इत्यादि प्रमाण प्रस्तुत करने हुए । यहा भाप देखते हैं कि वस्यु के स्थान में असुर शब्द प्रयुक्त हुआ । परन्तु असुर कोई आर्य्य से पृथक् जाति नहीं । जो कुछ नास्तिक अकर्मण्य हुए वे भी असुर नाम से व्यवहृत होने लगे । अतः काम या वस्यु भी कोई भिन्न जाति नहीं ।

प्रश्न—सन्यमहं गभीर काव्येन सत्य जातेनास्मि जातेवेदाः । न मे दासो नार्य्या महित्वा व्रत मीमाय यदहं धरिष्ये ॥ अ० ५ । ११ । ३ ॥

अर्थ—ईश्वर कहता है कि (सत्यम्) सत्य है इस में भणुमात्र भी तुम सन्देह मत करो (काव्येन) त्यामाधिक ज्ञान से (महम्+गभीरः) मैं गम्भीर हूँ (सत्यम्) यह सत्य है कि (जातेन) सब प्राणी के साथ वर्त्तमान मैं (जात वेदाः) सत्य=भूत=प्राणी मात्र को जानने वाला हूँ । हे मनुष्यो ! तुम सत्य जानो (यद्+यतम्) जिस नियम को (महम्+धरिष्ये) मैं स्थापित करूँगा (मे) उस मेरे घत को (महित्वा) अपनी महिमा से (न+दासः) न तो दास और (न+भार्य्यः) न भार्य्य (मीमाय) तोड़ सकेगा ।

यहाँ पर ईश्वर कहना है कि मेरे नियम को न दाम और न धार्य भग्न कर सकता है। यहाँ यदि दाम शब्द का कबल दुष्ट अनाचारी घोर अर्थ अथ हा तो ईश्वर का कथन भग्न हो जायगा। क्योंकि दुष्ट घोर तो ईश्वर के नियम को भग्न ही कर रहा है। भग्न दाम और धार्य हो जानियें हैं।

समाधान—ईश्वरीय नियम को कोई भी भग्न नहीं कर सकता, क्या घोर भूमा रह सकता है? सोप बिना अपना स्वास्थ्य रख सकता है? ज्वरादि से पीड़ित नहीं होता? मणि उमने नहीं जलता? श्याम प्रभ्यास बिना नियाह कर सकता है? यदि यह सब नहीं कर सकता है तो यह ईश्वरीय नियम को भग्न नहीं कर सकता। भग्न रह गया घोरों डकैता और कुकर्म सयत सा ईश्वर का नियम नहीं, किन्तु यह मात्रा है कि कुकर्म सयत मत करेंगे। मत्स्य पोल्ल, धम करा, मधम त्यागो इत्यादि। मनुष्य को ईश्वर ने स्वतन्त्र बनाया है भग्न भाषा भग्न कर सकता है। नियम भग्न नहीं। यहाँ ही रहा गया है। यथा -

न त्वदन्य कविनरो न मेधया धीरतरो वरुण म्प्रधा-
यन् । न्य ता विश्वा सुवनानि येन्य मचिन्तु न्यमना मारी
विमाय ॥ ५ । ११ । ४ ॥

हे वर्णिय 'ह मत्तादिष्ट प्रदान मे जगन् पालक' ॥

आप से बढ़ कर कोई कवितर नहीं, मेधा से कोई धीर-तर नहीं, समस्त भुवन को जानते हैं। हे भगवन् ! आपसे मायावी भी डरता है। यहाँ साफ कहा गया है कि मायावी भा ईश्वर से डरता है। परन्तु मनुष्य से न डरकर मनुष्यों में मायावी उपद्रव किया करता है। जिस से प्रजा में बड़ी हानि हुआ करती है। इसी कारण यहाँ भी यह प्रार्थना है:—

तत् ते विद्वान् वरुण प्रमवीम्यधो धंचस पणयो
भवन्तु नीचर्दामा उपसर्पन्तु भूमिम् ॥ अथर्व ५।११।६॥

हे धरणीय पूज्यदेव ! मैं प्रजाओं की सब दशा जानता हुआ आप से निवेदन करता हूँ कि आप की कृपा से इन दुष्ट प्यधहार शील पुरुषों का घमन नीच होये। ये दास नीच भूमि को जाय। प्रजाओं में उठेगकारी और दुष्ट जनों का घमन है।

आप लोग यहाँ इतना और जानो कि ईश्वर की ऐसी इच्छा है कि ईश्वरधिमुख कोई मनुष्य न होवे। ईश्वर राजा को बराबर आज्ञा देता है कि जो चोर नास्तिक है, जो सज्जन पुरुष को अकारण क्षति पहुँचाया करता है, जो प्रजाओं में अशान्ति फैलाता है उस का शासन करो। बहुत सी ऋचाएँ ऐसी हैं जिन में दास या वस्यु पद नहीं आया है किन्तु 'ग्रहद्विद' शब्द का प्रयोग है। इस 'ग्रहद्विद' के लिये

यहां पर ईश्वर कहना है कि मेरे नियम को न दास और न आर्य भंग कर सकता है। यहा यदि दास शब्द का केषतः कुछ अनाचारी चोर आदि अर्थ हो तो ईश्वर का कथन असत्य हो जायगा। क्योंकि कुछ चोर तो ईश्वर के नियम को भंग ही कर रहा है। अतः दास और आर्य हो जानिये हैं।

समाधानः—ईश्वरीय नियम को कोई भी भंग नहीं कर सकता, क्या खोर भूखा रह सकता है? सोप बिना अपना स्वास्थ्य रख सकता है? ज्वरादि से पाड़िन नहीं होता? भस्म उसे नहीं जलाना? श्वास प्रश्वास बिना मियाह कर सकता है? यदि यह सब नहीं कर सकता है तो वह ईश्वरीय नियम को भंग नहीं कर सकता। अब यह गया खोरी डकैती भादि कुकर्म सेवन, सो ईश्वर का नियम नहीं, किन्तु यह भाषा है कि कुकर्म सेवन मत करो। मत्स्य खोलो, धम करो, भयम त्यागो इत्यादि। मनुष्य को ईश्वर ने स्वतन्त्र बनाया है अतः भाषा भंग कर सकता है। नियम भंग नहीं। यहां ही कहा गया है। यथाः—

न त्वदन्य कमितरो न मेघया धीरत्तरो वरुण स्येधा
वन् । त्वं ता विश्वा भुवनानि वेत्थ सचिन्नु त्वञ्जनो मायी
चिमाय ॥ ५ । ११ । ४ ॥

हे धरणीय ! हे अघ्रात्रिक् प्रदान से जगत् पालक ईश !

आप से बढ़ कर कोई कथित नहीं, मेधा से कोई धीर तर नहीं, समस्त भुवन को जानते हैं। हे भगवन्! आपसे मायावी भी डरता है। यहा साफ कहा गया है कि मायावी भा ईश्वर से डरता है। परन्तु मनुष्य से न डरकर मनुष्यों में मायावी उपद्रव किया करता है। जिस से प्रजा में बड़ी हानि हुआ करती है। इसी कारण यहा भी यह प्राधना है —

तत् ते विद्वान् वरुण प्रव्रवीम्यधो वंचस. पणयो
भवन्तु नीचर्दामा उपसर्पन्तु भूमिम् ॥ अथर्व ५।११।६॥

हे धरणीय पूज्यदेव ! मैं प्रजाओं की सब वंशा जानता हुआ आप से निवेदन करता हू कि आप की कृपा से इन दुष्ट व्यवहार शील पुरुषों का वचन नीच होवे। ये दास नीच भूमि को जाय। प्रजाओं में उन्मत्तकारी और दुष्ट जनों का घणन है।

आप लोग यहा इतना और जानो कि ईश्वर की ऐसी इच्छा है कि ईश्वरयिमुख कोई मनुष्य न होवे। ईश्वर राजा को बराबर आज्ञा देता है कि जो चोर नास्तिक है, जो सज्जन पुरुष को अकारण क्षति पहुँचाया करता है, जो प्रजाओं में अशान्ति फैलाता है उस का शासन करो। बहुत सी ऋषाण ऐसी हैं जिन में दास वा वस्यु पद नहीं आया है किन्तु 'ग्रहद्विद्' शब्द का प्रयोग है। इस 'ग्रहद्विद्' के लिये

भी दासवत् ही आज्ञा है। ईश्वर, वेद, ब्रह्मविद् और तपस्या आदि अर्थ में ब्रह्म शब्द आता है। इन सबों का जो द्वेष हो उसे ब्रह्म द्वेषी, या ब्रह्मद्विद् कहते हैं। इस में प्रमाण—

उद्बृह रक्ष* महमूलमिन्द्र वृथा मध्य प्रत्यग्रं शृणीहि ।

आ कीवत* सललूकं चकर्थ ब्रह्मद्विपे तपुषि हेतिमस्य ॥

श्रग्भेद ३ । ३० । १७ ॥

अर्थ—(इन्द्र) हे ऐश्वर्य्य शालिन् राजन् ! आप (रक्ष) राक्षस को (उद्बृह) नष्ट कर (महमूलम्) जड़ मूल से उसे काट डालो (मध्यम्) उस के मध्यभाग को काट दो (प्रत्यग्रम्) प्रत्येक अप्रगामी को (शृणीहि) इनन करो (सललूकम्) उस पापी को (आकीवत*) बहुत दूर (चकर्थ) कर दो। इस प्रकार हे राजन् ! (ब्रह्मद्विपे) ईश्वर, वेद, ब्रह्म पुरुष और तपस्यादि शुभकर्म इन सबों से द्वेष करने वाले दुष्ट पुरुष के लिये (तपुषिम्) तापक = तपा कर घात करने वाले (हेतिम्) आयुध (अस्य) फेंको। उद्+बृह = बृह बृह उद्यमने। शृणीहि = शृ हिसायां। कीवतः = कियत। सललूकम् = ख गतौ। तपुषिम् = तप सत्तापे। हेतिम् = इन हिसागत्योः। अस्य = असु क्षेपणे लोटिरूपम्।

इन्द्रसोमा समघर्शंसमम्यथ तपुष्यस्तु चरुरग्निवा इव । ब्रह्मद्विपे क्रध्यादे घोरवधसे द्वेषो घत मनवाय किमीदिने ॥ श्र० ७ । १०४ । २ ॥

अर्थ—(इन्द्रासोमा) हे राजन् तथा सोम्य मन्त्रिन् !
 (अघशंसम्) सर्वदा पाप की घर्षा करने वाले (अघम्)
 पापी को आप दोनों मिलकर (अभि) हर एक प्रकार से
 नष्ट करें (तपुः) अगत् के तपाने वाला घट (ययस्तु) क्षय को
 प्राप्त हो। अथवा आप दोनों से सतप्यमान होकर क्षय को
 प्राप्त हो। यहा दृष्टान्त देते हैं (अग्निधान्+चरु+इव) अग्नि
 न्युक्त खावल के समान यह गल पच जाय। हे राजन्
 तथा मन्त्रिन् ! (ग्रह्यद्विषे) ग्रह्य द्वेपी (कव्यादे) मासभक्षक
 (घोरचक्षस) भयङ्कर रूपवाले (किमीदिने) कुटिल पिशुन
 मनुष्य के निमित्त आप दोनों (अनघायम्) सर्वदा (द्वेष-
 घत्तम्) द्वेष धारण करें। अघशंस=अघ=पाप, शंस=
 कहने वाला पाप की ही प्रशंसा करने वाला। अघ=
 पाप, पापी। जैसे पाप शब्द का अर्थ पाप और पापी दोनों
 होता है तद्वत। कव्याद् कव्य-भाव, कव्य=मास, भाव=भक्षक
 अर्थात् मासभक्षक। किमीदी=किमिदानीं किमिदानीम्=आज
 क्या है आज क्या है इस प्रकार से जा करता फिरता है उस
 'किमीदी' कहते हैं।

यहां पर आप लोग देखते हैं कि जो वृण्ड वस्यु और दास
 के लिये है घड़ी वृण्ड इस राक्षस, कव्याद् ग्रह्यद्वेपी पिशुन के
 लिये भी है। परन्तु आप लोग अच्छे प्रकार जानते हैं कि
 राक्षस वा कव्याद् वा ग्रह्यद्वेपी वा किमीदी [पिशुन=

कोई जाति विशेष नहीं। आज हम लोगों में भी बहुत से राजस विद्यमान हैं। बहुत से लोग क्रन्याद हैं। बहुत से ग्रहण हैं। इससे सिद्ध है कि आर्य और वस्य दो जाति नहीं। वेदों में विस्पष्ट कहा गया है कि अनेक अधार्मिक राजा मिल एक धार्मिक राजा को परास्त नहीं कर सकते।

“धर्म की महिमा”

दश राजान समिता अयज्यव सुदासमिन्द्रावरुणा न युयुधु । सत्या मृणा सप्तसदामुपस्तुतिर्देवा एयामभवन् देवहृतिषु ॥ ७ । ८३ । ७ ॥

अर्थ:—[अयज्यवः] अयज्यु अर्थात् यज्ञ विरहित अर्थात् अधार्मिक [दशराजान्] दश राजा [समिता] सम्मिलित होकर भी [सुदासम्] एक धार्मिक राजा से [इन्द्रावरुणा] हे राजन् तथा हे मन्त्रिन् ! [न-युयुधः] युद्ध नहीं कर सकत क्योंकि [सप्तसदाम्-मृणाम्] यज्ञ करने वाले मनुष्यों की [उपस्तुति] स्तुति प्रार्थना [सत्या] सत्य होती है और [एयाम्] इन यज्या मनुष्यों के [देवहृतिषु] देव यज्ञों में [दधा ममयन्] देव अर्थात् यज्ञ २ विधान सम्मिलित होते हैं उन विधानों की शिक्षा से यज्याओं का अभिप्रेत कदापि नहीं होना।

हे विद्वानो ! आप देखते हैं कि धर्म का कैसा प्रभोग होता है। इहक वैदिक आपरा को देख कर आप राजा सदा ब्रह्मदेवी

को धिन्ष्ट किया करें। यह शिक्षा वेद से लेनी चाहिये। वेदों में सत्यासत्य के विषय में बहुत कुछ कहा गया है सत्य का विजय असत्य का नाश सदा हुआ करता है।

“सत्य की महिमा”

सुविज्ञान चिकितुषे जनाय सखासख वचसी पस्पृधाते ।

तयोर्यत्सत्य यतरदजीयस्तदित्सोमोऽवति हन्त्यसत् ॥

श्रुग्वेद ७ । १०४ । १२ ॥

अर्थ — [चिकितुषे जनाय] विद्वान् वेदान्त जन के लिये [सुविज्ञानम्] यह सुविज्ञान है अर्थात् जानने योग्य है कि [सत्-च] सत् और [असत्-च] असत् ये दोनों परस्पर [पस्पृधाते] ईर्ष्या रखते हैं। सत् असत् को, असत् सत् को दधाना चाहता है। परन्तु [तयोः] उन दोनोंमें [यत्-सत्यम्] जो सत्य है और [यतरत्] दोनों में जो [अजीयः] कर्जुतम अत्यन्त क्रजु अकुटिल है [तत्-इत्] उसी को [सोम] ईर्ष्य अथवा राजमन्त्री [भवति] सदा रक्षा करता है और [असत्-हन्ति] असत् का हनन करता है।

“दस्यु शब्द और महाभारत आदि”

अब मैंने अनेक उदाहरण वेदों से लेकर आप लोगों को सुनाये। भार्य्य और दस्यु शब्द के ऊपर अब अधिक

करना उचित नहीं। मैं आगे आप लोगों को सुनाऊंगा कि पशु पक्षी प्रभृति के समान मनुष्यों में जाति की अनेक प्रकारता नहीं है। मनुष्य की सृष्टि भगवान् ने एक ही प्रकार की की है। हा, इस में सन्देह नहीं कि इन के दश विविध है। जिस को 'पञ्चमानव' शब्द के ऊपर दिखलाऊंगा। अभी आप लोगों ने देखा है कि श्रेष्ठ, यज्वा, व्रती, ब्रह्मचिद्, सत्जन, धार्मिक शूरवीर को आय्य, और नीच अयज्वा, अव्रती, ब्रह्मद्वेषा असत्जन अधार्मिक-शूरवीर कल्याद को दस्यु या दास कहते हैं। यहाँ में ये लक्षण देखें श्रेष्ठ पुरुषों ने अपना नाम आय्य और कुछ पुरुषों का नाम 'दस्यु' या दास रक्खा। तब से ये शब्दों शब्द योगकृति के समान प्रयुक्त होने लगे। क्रमशः इन शब्दों के प्रयोग में बहुत अन्तर होता गया। बहुत काल के पश्चात् य आनिधानिक शब्द बन गया। जो लोग इस 'भारत खण्ड' में भाकर निवास करने लगे वे अपने सम्पूर्ण दश को 'आय्य' और अपने में भिन्न प्रम्यान्व दश दासों को 'दस्यु' कहने लगे और ये आय्य लोग जिन को युद्ध में परास्त करते थे, बहुतों को तो आय्य ही बना लेते थे और बहुत से पुरुषों को मेघक के समान रखने लगे। उन मेघकों को 'दास' नाम से पुकारते थे। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि ये दास उस समय में भी कदापि शूद्र नहीं कहलाते थे। परन्तु यह सब लीला बहुत पीछे होने लगी है। ऋषियों के समय में यह एक साधारण

नियम था कि दुष्ट से दुष्ट पुरुष यदि सुधर जाय तो वह "भार्य्य" कहलावे है क्योंकि कई एक मन्त्रों में आपने देखा है कि ईश्वर आपका देता है कि इनको भी भार्य्य बनाओ । वयमस्तु 'दस्यु' शब्द के प्रयोग के ऊपर अब न्यान दीजिये । यद्यपि कोश और अनेक प्रयोगों में 'दस्यु' शब्द आज भी प्रायः 'चोर' के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है और वैदिकग्रन्थों में यही है, तथापि भार्य्य भिन्न जागतिक पुरुषों में भी इस का प्रयोग अधिक होने लगा । जैसा कि आगे क प्रकरण से विदित होगा—

विजित्य चाहवे शूरान् पार्वतीयान् महारथान् ।

जिगाय सेनया राजन् पुर पौरव रक्षितम् ॥ १५ ॥

पौरवं युधिनिर्जित्य दस्यून् पर्वतवामिन ।

गणानुत्सवसकेताननयत् मत्त पाण्डवः ॥ १६ ॥

तत परमविक्रान्तो बाह्लीकान् पाकशासनि ।

दरुदान् सह कम्बोजैरजयत्पाकशासनि ॥ २३ ॥

प्रागुत्तरां दिश ये च वसन्त्याश्रित्य दस्यवः ।

निषसन्ति यने ये च तान् सर्वानजयत् प्रभु ॥ २४ ॥

महामारुत समापर्व । अ० २७ ॥

यहा मजुन के विगिजय का प्रकरण है । मजुन न महारथी पर्यंत निधासी पावतीय शूरों को जीत तय गौरव राक्षित नगरी का विजय किया ॥ १ ॥ पोरघ और पघत निधासी 'दम्पुओं' को जीत माल बल इकेट्टे उत्तमय संकेतना मक मैन्नों को जीता । मय बाहलीक और कम्बाजों के साथ दग्गों का जीता ॥ २३ ॥ तत्पश्चात् पूयाम्तर दिशा क भाधित जो दस्यु लोग उन्हें भी जीता ।

यहां उत्तमयसंकेत, पाण्ड, कम्बोज बाहलीक आदि के समान ही 'दस्यु' शब्द का प्रयोग है ॥

मान्धातोवाच ।

यवना किराता गान्धाराभीना शबर वर्वरा ।
शकास्तुपारा कङ्काश्च पङ्कवक्षान्ध मद्रका ॥१३॥
पाण्ड्या पुलिन्दा रमठा काम्बोजाश्चैव सर्वश ॥
ब्रह्मक्षत्र प्रसूताश्च वैश्या शूद्राश्च मानवा ॥१४॥
कथ धर्माश्चरिष्यन्ति सर्वे विषयवामिन ।
मद्विधैश्च कथ व्याप्या सर्वेष्वं दम्पुजीविनः ॥१५॥
एतदिच्छाम्यहं श्रोतु मगवस्तद्व्रवीहि मे ।
त्वं बन्धु भूतोऽसौ क क्षत्रियाणां सुरेश्वर ॥१६॥

महामारत शान्तिपर्व अ० ६५ ॥

राजा मान्धाता इन्द्र से पूछते हैं कि यवन, किगत्, गाधार, चीन, शवर, घवर, शक तुषार कङ्क, पतुलघ, अन्ध्र, मद्रक, पीण्डू, पुलिन्द, रमठ, और काम्योज, तथा ब्राह्मण, श्रित्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब कैसे धर्म करेंगे, और दस्यु जीर्णो पुरुषों की स्थापना हम कैसे कर सकते हैं आप कृपा कर यह विषय मुझे सुनावें ।

यहा यद्यपि यवनादिकों से दस्यु का पृथक् रक्खा है परन्तु देखने से प्रतीत होता है कि 'दस्युजीर्णो' शब्द विशेषण है । अर्थात् यवनादि स लेकर शूद्र पर्यन्त सब ही दस्युजीर्णो अर्थात् नास्तिक होगये हैं । इनकी रक्षा कैसे हो सकती है । ऐसा भाव प्रतीत होता है ।

ब्राह्मणो मध्यदेशीय कश्चिद्वै ब्रह्मवर्जितम् ।

ग्रामं वृद्धियुतं वीक्ष्य प्राविशधूमैक्ष्यकाक्षया ॥३०॥

तत्र दस्युर्धनयुतं सर्वं वर्णविशेषवित् ।

ब्राह्मण्य सत्यसन्धश्च दाने च निरतोऽभवत् ॥३१॥

प्रादात्तस्मै च विप्राय वस्त्रञ्च सदृशं नवम् ।

नारीश्चापि वयोपेता मर्त्री धिरहितां तथा ॥३२॥

एतत्सम्प्राप्य हृष्टात्मा दस्यो सर्वं द्विजस्तथा ।

तस्मिन् गृहधरे राजन् तथा रेमे स गौतमः ॥३४॥

महाभारत शान्तिपर्व १६८ ॥

मध्यदेशीय कोई ब्राह्मण किसी ग्राम को ब्राह्मण रहित परन्तु धन सम्पत्ति-संयुक्त देख मित्राथ उस ग्राम में बैठा। यहाँ एक 'दस्यु' यहाँ घनाढ्य सर्व धनों के धर्मों को अच्छे प्रकार जानने वाला, ब्राह्मण्य, सत्यप्रतिष्ठा और दान में रत था। इस दस्युने उस ब्राह्मण को नवीन पादद्वार वस्त्र और एक धिघवा स्त्री दी। यह ब्राह्मण उसी दस्यु के गृह पर रहने लगा। इत्यादि इस ब्राह्मण के घरे में गृह्य कथा है।

यहाँ पर देखते हैं कि 'दस्यु' पद्म धर्मान्ता पुरुष है। इसको 'आर्य्य' न कह कर 'दस्यु' कहा है। इस से सिद्ध है कि आंगलिक मनुष्यों को पीछे दस्यु कहने लगे।

“मनुस्मृति और दस्यु

मुखबाहुरूपजाना या लोके जातयो बहि' ।

म्लेच्छवाचक्षार्यवाच सर्वे ते दस्यवः स्मृता ॥म० १०॥४५

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों से भिन्न जो वर्ण हैं वह सब म्लेच्छ माना जाते हैं या आर्य भाषा से सब दस्यु हैं। इससे सिद्ध है कि क्षत्रिय के अतिरिक्त जितने अन्याय्य वृथिपीत्य मनुष्य हैं वे मनु के अनुसार "दस्यु" हैं इत्यादि कई एक स्थलों में मनु ने दस्यु की वर्णना की है। इससे आप लोगों को उस प्रश्न का भी उत्तर होगा। आप लोगों ने जो यह कहा था कि वैदिक 'दस्यु' का हम लोग शूद्र कहते हैं। यह हमसे सिद्ध नहीं होता। शूद्र से 'दस्यु' भिन्न है।

“पेतरेय ब्राह्मण और दस्यु ॥

तद् ये ज्यायांसो न ते कुशलमेनिरे । ताननु व्याज-
हार अन्तान् व प्रजा भक्षीष्टेति । त एते अघ्राः पुण्ड्रा-
श्वराः पुलिन्दा मूतिवा इत्युदन्त्या वहवो वैश्वामित्रा
दस्यूनां भूयिष्ठा ॥ पेतरेय ब्रा० ७ । १८ ॥

विश्वामित्र के अनेक पुत्र थे । किसी कारणवश उन्होंने
शुन शेष को भी अपना वृत्तकपुत्र बनाया था । उस को वृत्तक
पुत्र बनाकर विश्वामित्र ने सय पुत्रों से कहा है कि हे पुत्रो !
इसी को आप सय भाई ज्येष्ठ मानो । परन्तु विश्वामित्र के
ज्येष्ठ पुत्र ने इसको कुशल नहीं माना । इस प्रकार आत्मा भक्त
करते हुए उन पुत्रों से विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हारे सन्तान
नीच जाति को प्राप्त होवें । वे ये अन्न, पुण्ड्र, श्वर, पुलिन्द,
मूतिवा आदि नीच जाति के मनुष्य हुए । विश्वामित्र की
सन्तान इस प्रकार दस्युओं में अधिक हैं ।

इससे वैदिक सिद्धान्त ही सिद्ध होता है । अर्थात् जो अना-
धारी हुए वे आर्यों से निकल कर विरुद्ध पक्ष ले अनाय
अन्ध प्रभृति नाम से प्रसिद्ध होमे लगे । और इसी हेतु यह
भी सम्भव है कि इन के पास धनधान्य बहुत हो क्योंकि वे
आर्य से ‘दस्यु’ बने हैं ।

ऋग्वेद में आये हुए 'वस्यु' शब्द के प्रयोगों को यहां हम से मण्डल, सूक्त और मन्त्र के पता सहित लिखते हैं यथा-

वस्यवः =	१-५१-८	वस्युतर्हणा =	२-४७-२
वस्यवि =	८-६-१४	वस्युभ्य =	५-३८-१
वस्यवे =	१-३६-१८		१०-४८-५
	१-१०३-३	वस्युम् =	१-३३-४
	८-५१-२		१-३३-७
	८-५६-२		१-३३-९
	९-९२-५		१-५३-४
	१०-४९-३		१-५९-६
	१०-१०५-७		१-११७-१
	८-५७-१		१-१७०-३
	८-५६-१		२-१७-९
वस्यु =	२-११-१८		५-४-६
	४-१६-९		५-३०-९
	१०-२२-८		६-१४-३
वस्युमा =	४-१६-१०		७-१९-४
वस्युजूताय =	६-२४-८		८-५०-८
वस्युम् =	८-७०-११	वस्यून =	३-३४-९
	९-४१-२		४-१६-१०
	१०-७३-५		४-२८-३
वस्युहस्याय =	१-५१-६		४-२८-४
	१-१०३-४		५-७-१०

	१०-२५-७		७-१४-४
दस्युहृत्य =	१०-२९-७		७-२९-१०
	१०-१०५-११		५-३१-५
दस्युहृत्येषु =	१-१-७		५-३१-७
दस्युहनम् =	१०-४७-४		७-७०-३
दस्युदस्तमम् =	६-१६-१५		६-१८-३
	८-३०-८		६-२३-२
	१०-१७०-२		६-२९-६
दस्युहा =	१-१००-१२		७-५-६
	६-४५-२४		७-६-३
	८-७६-११		८-१४-१४
	८-७७-३		१०-५५-८
	१०-८३-३		१०-८३-६
दस्यून =	१-६३-४		१०-९९-८
	१-७८-४	दस्योः =	१-१०४-५
	१-१००-१८		१-११७-३
	१-१०१-५		२-१२-१०
	२-११-१९		३-४९-२
	२-१३-९		६-३१-४
	२-२०-८		८-९८-६
	३-२९-९		९-८८-४
	३-३४-६		

“दास शब्द पर विचार”

यद्यपि 'वस्यु, शब्द के साथ इसका भी विचार हो चुका है, और उन्हीं प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है कि शत्रु और वस्यु शब्द प्रायः एकार्थक हैं तथापि इस पर पुनः करके इस हेतु मर्मांसा करने की आवश्यकता हुई है कि वैदिक अथ इन का अर्थ नहीं रहा, इस के अर्थ में बहुत उन्नति हुई है। देश में साधु सन्त तुलसीदास सूरदास जैसे विद्वान् भी दास कहलाने लगे और विशेष कर शूद्र शब्द के साथ इनका घटा सम्यन्ध हुआ है। यद्यत्क कि शूद्रों के नाम करण में 'दाम' शब्द जोड़ कर नाम रखने की विधि आधुनिक धर्म शास्त्रों में देखते हैं और ब्राह्मणातिरिक्त क्षत्रियादि वर्णों के लिए भी दासत्व कहा गया है। अर्थात् मेवकाय में इसका प्रयोग अर्थ होगया है। जैसे कि राजा के दास शमी। परन्तु ध्वानुसार इनका अर्थ न मेवक और न शूद्र है किन्तु घोर, डाकू, नास्तिक आदि निरुप अर्थ हैं। अर्थ हमें परीक्षा करनी चाहिये कि वैदिक समय में यह क्या भाव रखना था। पहले में 'दाम' इस शब्द के प्रयोग न देकर जिस धातु से यह सिद्ध होता है उस के दो एक प्रयोग देता हूँ जिससे विस्पर प्रतीत हो कि यथार्थ में इसका क्या अर्थ है।

“दास धातु और वेद”

मा वीरो अस्मन्नर्यो विदासीत् । ऋ० । ७।१।२१॥

मा = नहीं । वीर = वीर । अस्मत् = हमसे । नर्य = नर-
हितकारी । वि = विशेष । दासीत् = क्षय होये । (१) सायण =
“अपि च अस्मत् पृथग् भूतः अस्माकं वा पण्डित्यं पञ्चमी ।
वीरः पुत्रः नर्यो नरहित मा विदासीत् मोषक्षीयेत्” (अस्मत्)
हमसे पृथक् हो के हमारा (वीरः) पुत्र जो (नर्य) मनुष्य
हितकारी है (मा वि-दासीत्) वह क्षय को प्राप्त न होवे ।

यो न सनुत्यो अमिदासदमे । ६ । ५ । ४ ॥

य = जो । नः = हम को । सनुत्य = अन्तर्हित छिपा हुआ
अमिदासत् = हिंसा करता है, दुःख देता है । अग्नि = प्रकाश
स्वरूप देव । सायण आह—“य शत्रु सनुत्य अन्तर्हितदेशे
वर्तमानः सन् । नो अस्मान् अमिदासत् उपक्षयति वाधते” ।

(१) अब यहाँ से आगे वैदिक शब्दों के विभक्ति रहित अर्थ पढ़ते ही लिख
देंगे ताकि जो संस्कृत नहीं जानते हैं उन्हें भी पद और पदार्थ सादृश हो ।
विभाषा रहित का तात्पर्य यह है कि जैसे आत्मा शब्द के आत्मा, आत्मानो
आत्मना, आत्मने आदि पद होते जाते हैं । अब यदि हम केवल ‘आत्मने’
का अर्थ कर दें तो जो संस्कृत नहीं जानते हैं उन्हें यह कौन शब्द है ऐसा
प्रतीत नहीं होगा । अतः प्रथम विभक्ति रहित अर्थ करके पुनः विभक्ति सहित
अर्थ कर के पुनः विभक्ति सहित अर्थ करेंगे ।

(य) जो शत्रु (सनुत्यः) छिप के (नः) हम का । अभि-
वासत् नष्ट करना चाहता है, हे देव । उसे भाप नष्ट करें ।

यो नः कदाचिदभिदासति ब्रुहा । ७ । १०४।७॥

य = जो । न = हमको । कदाचित् = कभी । अभिदा-
सति = हिंसा करना चाहता है । ब्रुह = द्रोह । सायण आह—
ब्रुहा द्रोहेण युक्तो नोऽस्मान् कदाचिवपि अभिदासति अभि-
हन्ति तस्मै इत्यादि ।

(य) जो पुरुष (कदाचिवपि) कभी भी (ब्रुहा) द्रोह
से युक्त होकर (न) हम को (अभिदासति) हनन करना
चाहता है उसका कल्याण न हो ।

उपस्ति रस्तु सोऽस्मार्क यो अस्माँ अभिदासति ॥

१० । ९७ । २३ ॥

उपस्ति = अध पाती । अभिदासति = हनन करना चाहता
है । (अस्माकम्) हमारा (सः) यह शत्रु (उपस्तिः मस्तु)
अध शायी होये अर्थात् उस का अध पतन होये (यः) जो
(अस्मान् अभिदासति) हमको हनन करना चाहता है ।

अभिदासति' प्रायः अभि पूषक 'दास' धातु का प्रयोग
दिना ही अर्थ में आता है । इस प्रयोग से सिद्धित होता है कि
'दास' धातु का अर्थ भज्जना नहीं है । 'दस' धातु से भी 'दास'
यन मवना है अतः उससे भी प्रयोग लिखने हैं ।

“दस धातु”

उतो रयि पृणतो नोपदस्यति । १० । ११७ । २ ॥

उतो = और । रयि = धन । पृणत् = देता हुआ । न = नहीं ।
उपदस्यति = क्षीण होता है, घटता है । सायण आह—“उतो
उत शब्दस्त्वप्यर्थे पृणतः प्रयच्छतः पुरुषस्य रयिः धन नोपद
स्यति न उपक्षीयते । दसु उपक्षये वैधादिक पृणदानं तौदादिक ”
(उतो) और (पृणतः) दान देते हुए पुरुष का (रयिः) धन
(न-उप-दस्यति) क्षीण नहीं होता है ।

नास्यराय उप दस्यन्ति नोतय ऋषि वा य राजान
वा सुपूदथा ॥ ऋ० ५ । ५४ । ७ ॥

न = नहीं । अस्य = इसका । रै = धन । ऊति = रक्षा ।
(अस्य) इसको । (रायः) पुत्र, पौत्र, पशु, हिरण्यादि धन
(न-उपदस्यन्ति) नष्ट या क्षीण नहीं होते (न ऊतय) और
न इसकी रक्षा ही नष्ट होती (य ऋषिम्) जिस ऋषि (वा
राजानम्) वा राजा को (सुपूदथ) आप प्रेरणा करते हैं ।

इत्यादि उदाहरण में ‘दस’ धातु का अर्थ उपक्षय होता
है अर्थात् क्षीण होना । ‘दस धातु’ से भी दास बनता है ।
अब साक्षात् ‘दास’ शब्द के प्रयोग कहते हैं । पहले के साथ
भी इसको मिलाएँ ।

“दास शब्द के प्रयोग”

यो दास वर्णमधर गुहाक । २ । १२ । ४ ॥

दास = उपक्षयिता । वर्ण = वर्ण, रंग, रूप । अधर = नीच गुहा-गह्वर । अकः-किया है । सायण-“यश्च दास वर्णं दासमुपक्षयितार अधर निकृष्टमसुर गुहा गुहाया अकः अपार्णः (यः) जो (दासम्-वर्णम्) उपक्षयकारी = विनाशकारी बप को (अधरम्) नीच करके (गुहा अकः) अन्धकार स्थान में कर दिया है । अर्थात् अगत् के विनाशकारी पुरुष को वण्ड देकर अन्धकार स्थान में राजा रखता है । सायण दास का असुर अर्थ करते हैं ।

यथा वश नयति दास मार्य । ५।३४।६॥

मार्य लोग दास को अपने वश में लाते हैं ।

अवगिरेर्दास शम्बर हन् । ६ २६ । ५ ।

सायण आह-“मथा त्व दास यज्ञादिकर्मणामुपक्षयितार गिरेः पर्यताधिगत शम्बरमसुरम् अयदन् अघाधधीः” । आपने (शम्बरम्) कन्याण के अधरोधय (दासम्) यज्ञादिकर्म के विरोधी दास को (गिरेः) पर्यत से भी पृथक् कर (अय-दन्) दमन किया है । सायण ‘दास’ का अर्थ यज्ञादिकर्मों का उपक्षयिता अर्थात् विनाशयिता (विनाश करने वाला) करते हैं । यज्ञ के विनाश करने वाला नास्तिक के मित्राय यौन होता है ?

दास यच्छुष्ण कुयव न्यस्मा अरन्धय । ७ । १९ । २ ।
 शुष्ण=प्रजाओं के धनका शोषण करनेवाला । कुयव=पृथिवी
 पर उपद्रावक । हे राजन् ! आप (यद्) जय (दासम्)
 दास । (शुष्णम्) शुष्ण और (कुयवम्) कुयव इत्यादि दुष्ट
 पुरुषों को (नि अरन्धय) अतिशय बश में ले आए हैं ।

वृत्रेव दासं वृत्रहा रुजम् । १० । ४९ । ६ ॥

(वृत्रहा, विघ्नों का नाश करने वाला मैं (वृत्रा-इव)
 विघ्न या पाप स्वरूप (दासम्) उद्देगकारी पुरुष को
 (अरुजम्) सदा भग्न किया करता हूँ । यद्वा साक्षात् पाप
 स्वरूप मैं दास शब्द का प्रयोग है ।

ऋधक् कृपे दासं कृत्व्य ह्यै । १० । १९ । ७ ॥

ऋधक्=पृथक् । कृपे=करता हूँ । कृत्व्य=हन्तव्य । ह्यै=
 हननास्त्र । (कृत्व्यम्) हनन योग्य (दासम्) दास को
 (ह्यै) विविध हननास्त्र से (ऋधक्-कृपे) पृथक् करता हूँ ।

इत्यादि अनेक मन्त्र हैं जिन से सिद्ध होता है कि
 “दास” कोई ऐसा नीच पुरुष होती है जो सर्व काल में
 हिसनीय और वण्डनीय है । अथ इसके सम्यन्धी के विषय
 सुनिष् ।

उत दासस्य वार्चिन सहस्राणि शतानधी । अथि पञ्च
 प्रधीरिव । ४ ३० । १५ ।

देखा है कि दुष्ट, उपद्रवी, उपद्रयिनी, अधार्मिक पुरुष का नाम दास है। वेद में ईश्वर की ओर से आज्ञा है कि पक्ष पुरुषों को निर्मूल करो, अपने घर में लाओ, इन्हें आय पनाओ इत्यादि श्रेष्ठों में लक्षण देख ऐसे दुष्टों को कृपित ने 'दास' नाम दिया। जय आय्य लोगों की उन्नति हुई उस समय इन दामों को पकड़ पकड़ के अपनी सेवा में रक्त ठग। यह स्वाभाविक बात है कि विजयी पुरुष परास्त या पराजित पुरुषों को अपने काम में लाया करते हैं। सेवक बनाने पर भी इन का नाम दास ही रहना। जय भारत वष में ऐसे उपद्रवी आश्रमी नष्ट होने लगे अध्या आर्यों के आश्रित होगये, युद्ध करने वाले को न रहे, और जो रक्षक आर्यों के सेवक बन गये। इस अवस्था में धीरे-धीरे इस शब्द के प्राचीन अर्थ भी भूलते गये। जिस हेतु वे दास सेवा में पड़ले में ही नियोजित किये गये थे अतः इसका अर्थ भी 'सेवक' हो गया। उस समय से इस शब्द का प्रधान अर्थ सेवक हो रह गया। सेवा नम्रता के साथ जाती है। स्वामी के अधीन रहना पड़ना है, उस की आज्ञा-पालन में नम्रता दिखानी होती है, इस हेतु सेवक के समान आज्ञाकारी स्वमाधारण पुरुष में भी नाम शब्द का प्रयोग होने लगा। जिस हेतु ईश्वर महान् स्वामी है उसकी सेवा में जो रहे वे भी अपना नाम 'दास' रखने लगे। और इस प्रकार

जहां मध्य सेघर की भति प्रीति वा भति भक्ति प्रदर्शित हुई है वहां वहां 'दास' शब्द का प्रयोग करने लगे। इस प्रकार चोर डाकू नास्तिक अघर्षी, असुर आदि अर्थ रखने वाला 'दास' शब्द अत्युत्तम अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। आहा ! इस शब्द के अर्थ में कैसी प्रशंसनीय उन्नति हुई है। यह शब्द तुलसी दामादि महात्मा पुरुष का साथी बन पूज्य हो गया।

'दास' शब्द से शूद्र शब्द का सम्बन्ध'

परन्तु इस शब्द के विचार के साथ २ मुझे अत्यन्त शोक भी होता है कि शूद्र के साथ इस का क्यों सम्बन्ध लगाया गया। मैं आगे विजलाऊंगा कि शूद्र शब्द का अर्थ वेदानुसार निकट नहीं है। शूद्र शब्द बहुत उत्तम अर्थ रखता था। चारों घेदों में आप दूढ़ आइये एक भी धाक्य ऐसा नहीं मिलेगा कि जिस में दास्यत् कहा गया हो कि शूद्रों को नष्ट करो वा शूद्रों को अपने यश करो, ये बड़े दुष्ट, पापी नीच, कम्म हीन, अघर्षी हैं इत्यादि। किन्तु इसके विरुद्ध हम आप लोगों को विजला चुके हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों के लिये समान ही प्रार्थना आशीर्वादादि आप हैं। शूद्र आर्य्य हैं, परन्तु दास अनात्म्य। शूद्र वर्ण है परन्तु दास कोई वर्ण नहीं। शूद्र व्यवसायी, परन्तु दास चोर डाकू, हन्तव्य। शूद्र पूज्य, मान्य, यक्ष है। परन्तु

“तथा स यमः । शर्मा वैश्यश्च विप्रस्य चर्मा आता स भूमिः
भूतिर्दत्तश्च वैश्यस्य दासः शूद्रस्य कार्ग्येत् ॥ विष्णु पुरा-
ण्युक्तम् । शर्मयद् ब्राह्मणस्योक्त धर्मेतिक्ष्व सयुतम् । गु-
दासात्मकं नाम प्रशस्तं वैश्य शूद्रयोः”

यम स्मृति में लिखा है कि विप्र के नाम के साथ शर्मा
और वैश्य, राजा के साथ चर्मा और आता, वैश्य के साथ
भूति और दत्त । शूद्र के साथ दास का प्रयोग करना
चाहिये विष्णु पुराण में भी कहा है कि ब्राह्मण का नाम शर्म
सयुक्त, क्षत्रिय का धर्म युक्त, वैश्य का गुप्त युक्त । और
शूद्र का दास सयुक्त नाम रखे इति ॥

अन्य ग्रन्थों में आर्य्य शब्द ।

वेदों में ‘आर्य्य’ शब्द के अष्ट आस्तिकादि अथर्व वेद ऋषियों
ने अपने यशजों के लिये ‘आर्य्य’ नाम रखा । ये ऋषि सन्तान
जहाँ जहाँ गये वे इसी नाम से पुकारे जाते रहे । भारतवासी
आर्यों में वेदों का पठन पाठन सदा बना रहा इस हनु इन में
इस नाम का लोप नहीं हुआ । जो आर्य्य योरोप प्रभृति महा-
द्वीपों में जा गये उनमें सस्कृत न रहने से धीरे-धीरे इस नाम
का भूल गये यहाँ पर भी मुसल्मान के स यहाँ के लोग आर्य्य
के स्थान में हिन्दू कहाने लगे । आज कल योरोपनिवासी
भारतवासियों को ‘इण्डियन’ कहते हैं इस प्रकार भारतवासी
ऋषियों ने अपने का ‘आर्य्य’ और जिस देश में प्रथम भाषित

उमका नाम 'आय्याघत्त' रक्खा। वेद से लेकर अभी तक इस शब्द का अर्थ पूषणत् ही प्राय चला आया है। संहृत में प्राय कोई भी ऐसा ग्रन्थ नहीं जहाँ आय्य शब्द के प्रयोग न हों इस के प्रयोग अनेक प्रकार के मिलते हैं। ये दो चार उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं। वेदों से अनेक उदाहरण पूर्व में लिखे गये हैं।

श्वतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते ।

विकार मस्याऽऽर्येषु भाष्यते श्व इति ॥नि० २। २॥

यास्काऽआय्य कहते हैं कि 'श्व' धातु गत्यर्थक है। केवल धातु का प्रयोग कम्बोज लोगों में होता है। परन्तु इस धातु का विकार अर्थात् इस से बना हुआ 'श्व' शब्द आय्यों में प्रयुक्त होता है। श्व = मुर्दा।

इससे सिद्ध है कि 'आर्य्य' यह सम्पूर्ण भारतवासियों का नाम है। क्योंकि कम्बोज के मुकाबिले में यहाँ आर्य्य शब्द प्रयुक्त हुआ है। पुनः—

जातो नार्यामनार्यायामार्यादार्योमवेदगुणै ।

जातोप्यनार्यादार्यायामनार्य्य इति निश्चयः ॥मनु० १०।६७

जात । नार्याम् । अनार्यायाम् । आर्याव् । आर्य्यः । मवेद्व । गुणैः । जातः । अपि । अनार्यात् । आर्यायाम् । अनार्य्यः । इति । निश्चयः ॥

(आय्यात्) भार्य्य मे (अनाय्यायाम्-नार्य्याम्) अनाय्या नारी में अयात् दस्यु आदि की अनाय्या स्त्री में (जात) उत्पन्न हुआ बालक (गुणै) गुणों से अयात् यदि उसमें अच्छे गुण हों तो यह (भार्य्य भवेत्) आय्य कहलाएगा परन्तु (अनाय्यात्) दस्यु या दास से (आय्यायाम् भी भार्य्या स्त्री में भी (जात) उत्पन्न हुआ बालक (अनाय्य इति निश्चयः) अनाय्य ही है, यह निश्चय है।

इस में भी सिद्ध होता है कि 'भार्य्य' शब्द पीछे जाति घाचक होगया। इस से यह भी स्पष्ट है कि 'भार्य्य' उस दस्यु या दास की कन्या से धियाह करते थे और उनसे अनाय्या 'भार्य्य' ही कहलाते थे। किन्तु अपनी कन्या अनाय्या को नहीं दते थे। 'आय्यायत' शब्द भी सिद्ध करता है कि यदा के लोग अपने को 'भार्य्य' नाम से पुकारते थे क्योंकि आय्यों के निवासस्थान का नाम 'आय्यायत' है। मनुस्मृति में आय्यायत की सीमा इस प्रकार कही गई है:—

आसमुद्रात्तु वै पूर्वार्द्धासमुद्रात्तु पश्चिमात् ।

तयोरेवान्तरं गिर्य्योराय्यावतं विदुर्बुधा ॥ मनु० २।२२ ॥

पू्व और पश्चिम समुद्रों के बीच हिमालय और विन्ध्याखल के बीच की भूमि का नाम आय्यायत है। पुस्तकभट्ट टीकाकार आय्यायत शब्द की व्याख्या इस प्रकार करते हैं यथा—“आय्या भयायतन्त पुनः पुनर्यद्भवन्तीत्याय्यायत”।

यहा पर आर्य्य लोग पुनः पुनः उत्पन्न होते हैं अतः इस का नाम आर्य्यावर्त है। इस आर्य्यावर्त में रहने वाले को 'आर्य्यावर्त निवासी' कहते हैं। यथा:—

निपादो मार्गवं सृते दासं नौकर्मजीविनम् ।

कैवर्त्तमिति यः प्राहुरार्य्यावर्त-निवासिनः ॥ १० । ३४ ॥

शूद्रा स्त्री में ब्राह्मण से उत्पन्न निपाद् कहलाता है। वह निपाद् अयोगवी स्त्री में 'दास' नामक नौका-कर्म जीवी को उत्पन्न करता है। जिस को आर्य्यावर्त-निवासी 'कैवर्त्त' कहते हैं। कैवर्त्त = मल्लाह = मत्स्यवासी ॥

वाचस्पत्य कोश में 'आर्य्य शब्द' के ऊपर लिखा है कि स्वामी, गुरु, सुहृद्, श्रेष्ठकुलोत्पन्न, पूज्य, श्रेष्ठ आदि अनेक अर्थ में आर्य्य शब्द आता है। 'अ' धातु से ण्यत् प्रत्यय होने पर इस की सिद्धि होती है। "कर्तव्यमाचरन् काव्यम कर्तव्यमनाचरन् । तिष्ठति प्रकृताचारे स वा आर्य्य इति स्मृतः" कर्तव्य कार्य्य को करता हुआ अकर्तव्य को न करता हुआ अपने प्रकृताचार में सदा स्थित पुरुष आर्य्य कहाता है ॥

‘वृत्तेन हि भवत्यार्य्यो न धनेन न विधया’ ।

उत्तम सदाचार से पुरुष 'आर्य्य' होता है। धन वा विद्या से नहीं।

शाकुन्तल, उत्तर रामचरित, धेणीसङ्गार आदि नाटकों

में आर्य्य शब्द के बहुत प्रयोग आते हैं। माटकों के लिए मनेक नियम बने हुए हैं कि 'आर्य्य' शब्द के प्रयोग इस करने चाहिये। इस के दो एक नियम ये हैं—

राजभित्पृषिभिर्वाच्य. सोऽप्यत्यप्रत्ययेन च ।

स्वेच्छया नाममिचिग्रैविप्र आर्य्येति चेतरे ।

वाच्यौ नटीसूत्रधारौ आर्य्यनाम्ना परस्परम् ।

यवसेत्सुचमैर्वाच्यो मर्घ्यरार्येति चाग्रज । इत्यादि॥

ये मय साहित्य दर्पण के बचन हैं। राजा को हे राजन् हे राजन्य, हे महाराज इत्यादि शब्दों से अपि सम्बोधित करें। विप्र मयच्छन्दतया विप्र को किसी नाम से पुकारें। मय मनुष्य ब्राह्मण को हे 'आर्य्य' ! यह कह कर पुकारें। नटी और सूत्रधार परस्पर 'आर्य्य' शब्द व्यवहार करें। इसी प्रकार अमात्य को भी 'आर्य्य' कह कर पुकारते हैं। निज पत्नी सदा अपने स्वामी का 'आर्य्य' कहती है। इत्यादि मनेक नियम हैं।

एष छन्द का नाम 'आर्य्या' है। आर्य्या छन्द में मनेक प्रश्न लिखे गये हैं। प्रायः कारिकाएँ आर्य्या छन्द में ही प्रश्न फारों न लिखी हैं। साग्न्य कारिका आर्य्या छन्द में है। सिद्धान्तमुतावरी भी इसी छन्द में हैं। इस का लक्षण यह है—

यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि ।

अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश माऽऽर्य्या ॥

जिस के प्रथम और तृतीय पाद में १० मात्राएँ और
द्वितीय में १८ और चतुर्थ में १५ मात्राएँ हों उसे 'आर्या'
'वृत्ति (छन्द) कहते हैं । 'आर्यागीति' भी एक वृत्ति का नाम
है । इत्यादि छन्द-शास्त्र देखिये ।

उपा पुरस्तादभवन्नार्यावर्त्ते नृपा नृप ॥ भागवत ९।६।५ ॥

उन में से कुछ आर्यावर्त के पूच में राजा हुए ।

आर्या द्वैपायिनी दृष्ट्वा शूर्पारकमगाहल ॥

मा० १० । ७९ । २० ॥

आर्या द्वैपायिनी को देख घलराम जी शूर्पारक देश
को चले ।

आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शन ॥ वाल्मीकि

१ । १६ ॥

यह रामचन्द्र के लिये आर्य शब्द आया है ॥

अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिफरमर्जुन ॥ गीता ॥

महाकुल कुलीनाऽऽर्य सम्यञ्जनसाधव ॥ अमर ॥

ग्रहीतुमार्यान् परिचर्ययामुहु ॥ माघ ॥

आर्यो ब्राह्मणकुमारयो ॥ पाणिनि सूत्र ॥

आर्यव्रतश्च पांचाल्यो न स राजा घनप्रिय ॥ महामा०

आर्य ईश्वरपुत्र ॥ निरुक्त ६ । २६ ॥

अनेक प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं आप स्वयं विचार हैं। अनेक ग्रन्थ देखे हैं। इस हेतु इस शब्द के ऊपर अधिक विचार न करके अन्य विषय की मीमांसा करें। इसका पक्ष यह मैं आवश्यक समझता हूँ कि ऋग्वेद में आर्य्य शब्द का पक्ष कहा २ आया है इस को कहूँ। पहले भी यह आप साफ़ से कह चुका है। ऋग्वेद में आर्य्य शब्द इस प्रकार आया है।

क्रमशः मण्डल, सूक्त और मन्त्र की संख्या दी गई है—

आर्य्य =	५-३४-६	आर्या =	६-६०-६
	८-७९-९		७-६३-१४
	१०-३८-३		१०-६५-११
	१-१३८-३		१०-६९-६
आर्यम् =	१-१०३-३	आर्याः =	७-३३-७
	१-१३०-८		१०-११-४
	१-१७६-१	आर्याणि =	६-२७-१०
	३-३४-९		७-८३-१
	७-६३-७	आर्यात् =	८-२४-२७
	१०-४३-४	आर्यान् =	१-७१-८
	१०-४९-३	आर्याय =	१-७९-२
	१०-८३-१		१-११७-२१
	१०-८६-१९		२-११-१८
आर्य्यस्य =	७-१८-७		४-२६-२
	८-१०३-१		६-१८-३
	१०-१०२-३		६-२५-८

माय्या =	४-३०-१८		७-५-६
	६-३३-३	माय्यण =	२-११-१९

प्रथम प्रश्न का समाधान

आपके प्रथम प्रश्न का यद्गत कुछ उत्तर होगया है अथ शेष सुनिये ।

पूर्वोक्त कथन से आप को अच्छे प्रकार विदित हो गया है कि आर्य और 'वस्यु' यथार्थ में दो जातियें नहीं । आप ने यह कहा था कि माय्यों का इन पर बड़ा क्रोध था । इन की स्त्री का भी बध करना पाप नहीं समझते थे और ये लोग बड़े घनाढ्य थे अतः ये सभ्य थे । इसी के प्रसंग में आपने कतिपय मन्त्र सुनाये थे । इन सब का समाधान अथ सुनिये । प्रथम मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हू कि वेदों में कोई इति हास नहीं । किसी व्यक्ति विशेष का नहीं किन्तु मनुष्य के स्वभाव का वर्णन है । (वेदों में किसी विशेष पुरुष का इति हास नहीं है इस को अन्य निर्णय में निरूपण करूंगा) अच्छा घुरा होना मनुष्य का स्वभाव है ।

अभी आप को विश्वामित्र और रुन के पुत्रों की माय्या यिका पेत्रेय्य ब्राह्मण से सुनाई है । विश्वामित्र के पुत्र जय वस्यु होगए तय क्या सम्मय नहीं है कि वे लोग घनाढ्य हों । इन के निकट प्रत्येक युद्ध की सामग्री हो । विद्वानो ! यात यह है कि आर्य ही लोग असैदिक होने के कारण 'वस्यु' वा

अनाय्य बन गये । इस कारण वे धनाढ्य पम दुर्गप्रभृति अनाय्यों से युक्त थे इस में कोई आश्चर्य की बात नहीं।^{१५५} का ऐसा स्वभाव होता है कि यह नास्तिक क्रूर दुष्टाचार में जाना है । इसी स्वभाव को लक्ष्य करके येशों में सब धर्षण है । येशों में जो वस्तु या आयों की सख्या का धन । उसका भाव केवल यह है कि मनुष्य प्रायः हिसाब के साथ कार्य करता है । जय एक यल्लिष्ठ पुरुष अपने शत्रु अनेक दुर्ग मैन्स अश्व्यादि देखता है तो उससे मुफाविला कर के लिये अपनी आयोजना को भी उसी के अनुसार घटाता है । कोई १०००) कोई १००००) कोई १००००००) स्व रत्नना आरम्भ करता है । उसका शत्रु भी उसी प्रकार अपना आयोजना तैयार करता है । इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में जीवन । अथ उन मन्त्रों का अर्थ सुनिये । उन के साथ २ उन सबों का भी निरूपण होता जायगा ।

शतमक्षमन्मयीनां पुरामिन्द्रोव्यास्यत् ।

दियोदामाय दाशुपे ऋ० ४।३०।२०॥

दियु शत्रु का अर्थ घत (जुमा) खेलना भी होता है । दियु जों घत-क्रीडादि व्यसन उसका दास अध्यात् दाशु, उ दियोदास कहते हैं । घतक्रीडा (जुमा खेल) का निषेध येशों में बहुत भाषा है । और हमका परिणाम बड़ा भयकर दि

लाया गया है । श्र० १० । ३४ सूक्त देखिये । अथवा दिव् = प्रकाश । अशत्रु = अशत्रु 'दिवोऽशत्रु' में दिव् अशत्रु भी पदच्छेद होता है । शुभ कर्म और भ्रानादि प्रकाश का शत्रु नहीं किन्तु इन सयों को यदने वाला = अशत्रु । ऐसे पुरुष को 'दिवोदास' कहेंगे । अथवा दिवः प्रकाशस्य दा दाता इति दिवोदा परमेश्वरः । दिवोदा परमेश्वर सनुते भजते य स दिवोदास' । दिव् जो प्रकाश उसे जो देवे वह दिवोदा अर्थात् परमेश्वरः उसको जो भजे वह दिवोदास इत्यादि इत्यादि इसके अनेक अर्थ होंगे । दान का दाता भा अर्थ होता है । परन्तु वैदिक समय में यह अर्थ प्रायः नहीं था ।

(इन्द्रः) राजा (अश्मन्मयोनाम् पुराम् शनम्) दुष्ट वस्तुओं को पाषाण निर्मित सैंकड़ों नगरों को (दि आस्यत्) तोड़ कर फेंक देंगे । ऐसा क्यों करे ? इस पर कहते हैं (वाशुपे) दाश्वान् अर्थात् विविध सुख देने वाले (दिवोदासाय) और घृतादि दुर्घ्नसन के निवारण करने वाले पुरुष के हित के लिये । जब तक दुष्ट रहते हैं तब तक अगत् में न तो सुख ही पहुच सकता है और न भ्रानादि का प्रकाश ही हो सकता है ।

यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि कषल बलिष्ठ या दुर्गादि सामग्री सम्पन्न होने से ही पुरुष सम्य नहीं कहाता । पूर्व समय का इतिहास सूचित करता है कि बड़े २ उपद्रवी हुए हैं । किसी २ मनुष्य का यह संकल्प था कि मैं अपने वश में

सम्पूर्ण पृथिवी को कण्टू । ऐसे २ पुरुष में यज्ञ भनान्तर और अकथनीय घोर पाप हुआ । लाखों देव मन्दिन मोड़े गया लाखों सर्ततय नष्ट किये । लाखों सभ्य विद्वान् निरुपराध मार गये हैं । अतः केवल धनादि सम्पत्ति में कोई भाव्य नहीं कहता ।

राक्षस किसको करते हैं ?

अथ आपन ओ ग्ना यध वा नद्या को था उनका समाधान सुनिये ।

इन्द्र जहि पुमांस यातुधानमुत स्त्रिय मायया श्राम दानाम् । विप्रीयामोमूरेदेवा ऋदन्तु मा त दृशन् श्रय्यमुम रन्तम् । ७।१०४।२४॥

अदि = दहन करना । यातुधान = राक्षस । श्रामदाना दिम्मा करने वाली । विप्रीय = प्रीया रक्षित । मूरेदेव = मूर-देव मूर = मागण, हिम्मा । देव = प्रीति । हिम्मा को ही ओ प्रीति मानता है ।

(इन्द्र) १ राजम् । आप (पुमांसम्-यातुधानम्) पुरुष राक्षस को (उन मायया-श्रामदानम्) भीर छल कपट ग हिम्मा करने वाली (स्त्रियम्) स्त्री राक्षसी को भी (अदि) दहन करो (मूरेदेवाः) हिम्मा प्रिय राक्षस (विप्रीयास्त-ऋदन्तु) प्रीया रक्षित दाहर नष्ट भए दासांष । १ इन्द्र ।

(ते) वे दुष्ट राक्षस (उच्यन्तम्-सूर्यम्) उदित सूर्य को (मा दृशन् , मत देखें) ।

यहा पर श्री पुरुष दोनों प्रकार के राक्षसों के घघ करने की आज्ञा पाई जाती है । राक्षस कौन है, इसका पता इसी सूक्त से लगता है । दस्यु के यड़े मारें राक्षस हैं । जो लोग सदा रात्रि में मारना पीटना लूटना आदि कर्म करते हैं । जो कर्मी = मनुष्य के मांस भी खाने हैं । जो सदा हिंसा करना ही परमधर्म समझते हैं वे राक्षस हैं । मनुष्यों के नियासस्थान पर आक्रमण करते हैं अतः ये 'यातुघान' कहाते हैं (यातु=आक्रमण करना । घन=धानी जैसे राजधानी) घान वा धानी शब्द एकार्थक हैं । ये कच्चे मांस तक खाजाते हैं अतएव इन को क्रव्याद (क्रव्य=मांस । आद=भक्षक) कहते हैं । गव्हे के समान चिह्नाते हैं अतः 'राक्षस', भयघा जिनसे अपनी रक्षा की जाय । इनके नामों से ही पता लगता है कि घृणित कर्म करने वाले को राक्षस, पिशाच आदि कहा करते हैं । अब यहा कतिपय मन्त्र इस विषय में प्रथम सुनिये ।

प्र या जिज्ञाति स्वर्गलेव नक्तमपद्रुहा तन्व गूहमाना ।
धर्मा अनन्ता अवसा पदीष्ट आवाणो भन्तु रक्षस उपवर्दे ॥

प्र = ० । या = जो । जिगानि = जाती है । सर्गला = उत्तु
 र्फी = उत्तुपक्षी । नक्त = रात्रि । ननू = शरीर । घम = गत
 मृदा, माद, । भनन् = बहुत । पदीष्ट = गिरे । प्राया = पथ
 उपद् = उपशब्द = चिह्नादट ।

(या) जा गक्षमी (नक्तम्) रात्रि में (द्रुहा) द्रोह स
 युन हा (घमन्-दय) उत्तुर्फी क समान (तन्यम् भय-गुह
 माना) शरीर को छिपाती हुई (प्र जिगानि) हिमा करने
 के लिये निकलती है (मा) यह गक्षमी (अनन्तान्-यमान्)
 अनन्त खण्डों में (भय पदीष्ट) भयाङ्गमुन होकर गिरे
 और (राक्षस) राक्षसों को (भयपद्) चिह्नादटों व साथ
 (प्रायाणः प्रन्तु) पथपर जनन कर ॥

वितिष्ठन् मरुतो विश्विच्छत शुभायत रक्षस स
 पिनष्टन । कथो ये भूत्वी पतयन्ति नक्तभिर्षे वा रिषो
 दधिरे देवे अप्यर ॥ ७ । १०४ । १७ ॥

मरुत = यन्त्रान् पुरग । वि = पक्षी रिष = हिंस ॥

(मरुत) दे पायु समान यन्त्रान् रक्षस पुरगो ! भाप
 सौण (पितृ) मजाओं में (वि निष्ठान्यम्) विविध प्रकार
 से रक्षार्थ स्थित होंगे । । मरुन्नर (इच्छा) दुष्टों के नष्टार
 के लिये इच्छा करें (रक्षस शुभायत) राक्षसों का पतन ।
 भीम गक्षद कर (मरिष्टान्) मृण मृण कर हों (ये) जा
 (ययः भूत्वी) उत्तु पक्षी व समान होकर (नक्तभिः) रात्रि

में (मतयान्ति) इधर उधर हिंसा के लिये गिरते हैं (ये-या) और जो (द्वेये भयरे) प्रदीप्त यज्ञ में (रिप-वधिरे) हिंसा किया करते हैं ।

यहां बिस्पष्ट कहा गया है कि यज्ञ के विध्यसकारी और रात्रि में आक्रमण करने वाले को राक्षस कहते हैं । अब आप विचार सकते हैं कि ऐसे नर नारी का वध क्यों कहा गया है ।

इन्द्रो यातूनामभवत्पराशरो हविर्मथीनाभ्याविवा-
ताम् । अभीदु शक्रं परशुर्ययावनं पात्रेव भिन्दन् सत
एति रक्षसः ॥ ७ । १०४ । २१ ॥

यातु = हिंसक । पराशर = पराशातयिता, हिंसक । आवि-
धासन् = आता हुआ । परशु = एक प्रकार का शस्त्र, फरसा,
(जो शस्त्र परशुराम जी का था) ।

(इन्द्र) परमैश्वर्यशाली राजा (यातूनाम्) उन हिंसक
यातुघान राक्षसों का (पराशर-भयवत्) भी हिंसक है ।
जो राक्षस (हवि-मथानाम्) यज्ञों के नाश करने वाले हैं
और (अभि आविधासताम्) सदा आगेने सामने आक्रमण
करने वाले हैं उन का भी नाश करने वाला राजा ही होता
है (परशु-यथा-यनम्) जैसे घन को परशु-शस्त्र काटता है
(पात्रा-इव) और जैसे मिट्टी के पात्रों को मुद्गर घूर्ण करता
है वदत् (शक्रः) समर्थ वीर पुरुष (सतः-रक्षसः) प्रात =

आगत गक्षमों को (मिन्दन्) छिन्न भिन्न करना हुआ
(अभि-इत्-उ-यति, चारों ओर जाना है। मत्=मातृ,। तिर
आर मत् ये दोनों मातृ के नाम हैं। निरुक्त ३। २० ॥

उलूकयातु शुभलूकयातु जहि इयातुमुत कोकया
तुम्। मुपणयातुमुत गृधयातु द्यपदेव प्र मृण रक्ष इन्द्र ॥

७।१०४।२० ॥

उलूकयातु=उलूक के समान गमन करने वाला। शुभ
लूकयातु=शुभु=शिशु=बालक। छोटे बच्चे उलूकयन् गन्ता
श्यायातु=बुधकुरयन् गता, काक=चक्रयाक चरया। मुपण
=दयन याजपत्री। गृध=गीध। द्यपन्=पायाण।

(इन्द्र) हे राजेन्द्र ! उलूक, छोटे उलूक पुत्ते, चक्रया
याज और गीध के समान आप्रमण करने वाले जो (रक्ष)
राक्षस हैं उन्हें पायाण से (प्र=मृण) दहन करा।

इतन यणन ने आप लोगों को बहुत प्रकार विदित हो
गया होगा कि राक्षस या राक्षसी कौन हैं। और क्यों इतक
बध के लिये आया है। मिःसम्येह मतादुष्ट पुरुष का गमन
पहते हैं। अपने कर्म से ही मनुष्य राक्षस बन जाता है।
सत्वाधिपति रावण यद्यपि क्षत्रियकुल का था। सुपर उत्तम
आत्मा था। विभीषण समान तिमिरा माह था। यह राक्षस
बदमाश था। यह हम ही लोगों के समान पुरुष था। हमें

यीस हाथ दश मुखादि का वर्णन केवल निन्दा सूचक है।
 यथार्थ में दो हाथ और एक ही मुख था। दुष्टता के कारण
 उस के भयकर रूप का वर्णन किया गया है। परन्तु वह आय
 की ही सन्तान था। अपने घृणित कर्म से वह राक्षस बन गया
 था। ऐसा भयकर अगत् विनाशक पुरुष या स्त्री हों सब को
 वण्ड देना चाहिये। इसी कारण श्रीरामचन्द्र ने शूदनखा को
 वण्ड दिया। इसी सूक्त में दो मन्त्र और हैं जो हमें बतलाते
 हैं कि कभी भी राक्षस कर्म नहीं करना चाहिये। प्रत्युत इस
 नाम से बड़ी घृणा रखनी चाहिये। यथा —

अथा मुरीय यदि यातुधानो अस्मि यदिवाऽऽयु
 स्ततप पूरुपस्य । अथा स वीरैर्दशभिर्वियूया यो मा मोघ
 यातुधानेत्याह ॥ ७ । १०४ । १५ ॥

(अथ) आज (मुरीय) मैं मरजाऊ (यदि-यातुधान
 अस्मि) यदि मैं राक्षस हूँ। (यदि-या) और यदि मैं (पूरुपस्य
 आयु) किसी पुरुष की आयु को (स्ततप) नष्ट करता हूँ।
 यदि मैं ऐसा हूँ तो हे भगवन् ! मैं आज ही मर जाऊँ। परन्तु
 यदि मैं ऐसा नहीं हूँ तो (यः) जो (मा) मुझको (मोघम्)
 व्यर्थ ही (यातुधान-इति-आह) यातुधान = राक्षस कहता है
 (सः) वह मिथ्या भाषी (अथा) तब (दशभि-वीरैः) दश
 वीर अर्थात् अपने सब बन्धु बान्धवों के साथ (वियूया)
 पियुक्त होवे।

यो माऽप्यातु यातुधानेत्याह योवा रक्षा. शुचिरस्मी
न्याह । इन्द्रस्त इन्तु महता वधेन विश्वस्य जन्तो रधमस्य
दीष्ट ॥ ७ । १०४ । १६ ॥

(य) आ (अयातुम् मा) आगतम् मुक्त को (यातुधान
इति आह) यातुधान = राक्षस कहता है (य-या । और आ
(रक्षा) राक्षस होने पर भी (शुचिः अस्मिन्नि आह) मैं
परिग्रह करता कहता है । (तस्य) उस जानों प्रकारके मनुष्यको
(माता-वधेन) महान् वध के साथ (इन्द्र) राजा या परमात्म
(इन्तु) हनन करे । और (विश्वस्य जन्तो-अधमा) समस्त प्राणी
में अधम या दुष्ट (दीष्ट) पणित होये । अब आप लोगों ने
आ कहा था कि इन्तु के उपर आप्यों का इतना मोह था कि
उसकी स्त्री का भी वध किया करता था उसका उत्तर ज्ञान
को मिला । परन्ती दुष्ट रात्रि में छाटे = वधों का भी मारकर
गान वाली स्त्री का क्यों नहीं दण्ड लाये ? अब आप लोग
स्वयं इस पर विश्वास करें ।

‘नास्तिक वाचक कीकट और प्रमगन्द शब्द’

अप भाषने प्रमगन्द का इतिहास आ सुनाया था उसका
प्रमाधान सुनिये ।

विल्ले कृषन्ति कीकटेषु गावो नाग्निं दुह न तर्पन्ति
धर्मम् । आ ना भर प्रमगन्दस्य वेदो नैषाशाग्य मयवन्

रन्धया न ॥ अ० ३ । ५३ । १४ ॥

यह भी दस्तुओं का घणन है । प्रथम 'कीकट' और 'प्रमगन्द' इन दो शब्दों के ऊपर यास्क और मायण का जो अर्थ है वह दिखलाते हैं ।

“कीकटा किंकृता किं क्रियाभिरिति प्रेप्सावान् । मगन्द* कुसीदी मागदो मा मा गमिष्यतीति च ददाति । तदपत्य प्रमगन्दोऽन्त्यन्तकुसीदिकुलीन । प्रमदको वा योऽयमेवास्ति लोको न पर इति प्रेप्सु ।”

इसी की टीका मायण करते हैं । यथा—

कृताभिर्यागदानहोमलक्षणाभि* क्रियामि* किं फलिष्यतीति अश्रद्धाना प्रत्युत पिवत खादतायमेव लोको न पर इति वन्दन्तो नास्तिका* कीकटा इति । द्वैगुण्यादिलक्षणपरिमाण गतोऽर्थोमामेवागमिष्यतीति बुद्ध्या परेषां ददातीति गमन्दो चार्धुपिक । तस्यापत्यं पुत्रादिः प्रमगन्द ।

अर्थात् याग, दान, होमादिक्रिया से क्या फलेगा ? खूब खाओ पीओ । यही लोक है परलोक कोई नहीं । ऐसे कहने वाले अविश्वासी नास्तिकों को 'कीकट' कहते हैं । और जो अत्यन्त सूदखोर है उसे प्रमगन्द कहते हैं । यही दोनों का

माय है। यास्काचार्य्य 'प्रमगन्द्' का पदान्तर में भी नास्तिरु
मय करत है। अथ सम्पूर्ण माय का यह अर्थ है—

हे (मययन्) अध्याक्षिणों मे प्रजाओं व पापव भगवन !
(कोकटेषु) नास्तिव मनुष्यों में (मगाय) नेरी गाण (गिम्-
कृष्यन्ति) क्या करती ह (न भाशिरम् द्युते) न तो यमाथ
आगिर भयान् दूध दनों (न घम्मम-तपन्ति) और न भाज्यादि
पदार्थ को तपानी है। अथात् 'मगयन्' नास्तिरु जगद्गु
गपारी पुरुष को भापने धन किस लिये दिया है। (न-भाभग)
या घन दम लागों को दा। पुन (प्रमगन्द्स्य) अत्यन्त मृद
तने पाल या नास्तिरु व (मैचागावम्) मात्रिणागा मे प्राप्त
अथान् नोचकम् मे प्राप्त (येद्) घन (म) हमार निय
(रन्ध्रव) मिय वगे।

इसमे अनिरित 'यधीर्दिदस्यु' और 'अस्यापयत्' इन दोनों
मात्रों का अर्थ पीछे का शुरू है। अथ भाष पिचार करें कि
इस "वि ने कृष्यन्ति" मन्त्र मे जो अपने भार्य और दस्यु का
इतिहास निकाला था और 'प्रमगन्द् एष ध्येति' पितेय का
भाम रफगा था या यास्कादि के प्रमाण मे मिय मरी होता
है। इस सब प्रमाणों से यही मिय होता है कि भार्य्य और
दस्यु का निग्रह जानिषां नहीं। जो आजकल नास्तिरु 'मस्ति
गास्ति' रूप माने। पाणिनि सू. ४-२-२१ 'नप्' का अर्थ है
हीन यही अर्थ कर्कट शब्द का है। अतः नास्तिरु वी महान्
विधि येद में कही है।

रावणादिकों का इतिहास इस विषय में हमें क्या सूचित करता है ?

मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, पुराणादिकों में कहा गया है कि 'पुलस्त्य' सप्तर्षियों में से एक थे। आज कल भी तपणीय ऋषियों में पुलस्त्य नाम आता है। इसी पुलस्त्य के पुत्र वैधवा और वैधवा के पुत्र कुवेर, रावण, कुम्भकरण और यिमीषण और दूर्पनखा नाम की एक कन्या। इस प्रकार रावण भी आर्य ही था। इसी प्रकार कस क्षत्रिय कुलोद्भव था। वैद्य दानव भी कश्यप के मन्तान थे। इन सब कथाओं का तात्पर्य यही है कि आर्यसन्तान में से ही अनाय्य वा दस्यु वा राक्षस वा वैद्यदानव वा असुर वा अन्यान्य जातियाँ निकली हैं। इस हेतु इनका घनाख्य होना आश्चर्यजनक नहीं है। और जो कृष्णवर्ण, श्वेतवर्ण, दासवर्ण वा आर्य वर्ण आदि शब्द आते हैं वे केवल निन्दा और प्रशंसा सूचक हैं। रावण यद्यपि आर्यवश और गौराङ्ग था तथापि पापी होने के कारण 'कृष्ण वर्ण' कहा जाता है। अतः कृष्णादिवर्ण पद से भी कुछ निर्णय नहीं कर सकते। यदि कहो कि अभी तक भारतवर्ष में कोल मूल सथाल किरात प्रभृति वे ही अति प्राचीन मनुष्य अत्यन्त-कृष्णवर्ण पाये जाते हैं और अभी तक काश्मीर प्रभृति देश में आर्य यज्ञे गौराङ्ग, यीच देश के भी विजु गौर वर्ण

यिद्यमान हैं। उन्होंने गौर वृष्ण दोनों के विषय में यद् कहता हो तो यह कहना भी उचित नहीं। क्योंकि क्या वृष्ण-यज्ञ आय नहीं लाते हैं? काले आदमी को क्या ईश्वर न जानें उत्पन्न किया है? केवल यज्ञ के ऊपर आयत्त निभर नहीं है। क्या विश्वामित्र के पुत्र वृष्ण थे या 'दस्यु' होंगये। यदि वे वृष्णयज्ञ या दासयज्ञ आय यज्ञ आदि शब्द से कोई स्पष्टिक इतिहास नहीं निकाल सकते। उष्ण प्रधान देश में निर्यात निधाम से मनुष्य का रंग वृष्ण हो जाता है। इस देश में रहते रहते भार्य भी काले होंगये। भधया सृष्टि की भाँति में अनक मनुष्य उत्पन्न हुए। काले गौर सब रंग हुए। इसमें क्या मिस्र होता है। क्या काले यज्ञ को ईश्वर न जानें नहीं दिया। यदि कहें कि काले यज्ञ कोल भील धर्मी तब भजानी है तो क्या गौरयज्ञ उत्तर और दक्षिण भाग में मद्रा भजानी यिद्यमान नहीं हैं। आज भी हिमालय के पार्श्व में बड़ बड़ भजानी गौरयज्ञ जङ्गली आदमी हैं। भजनों का इतिहास कहता है कि करीब दूरी नाम गदग्र धर्म पट्टिन य भी मद्रा भजानी और जङ्गली थे। इसमें मिस्र होता है कि गौर वृष्ण दोनों भारतीय मानिक हो गये हैं। वेद में वयल अंगिक या दस्यु या दास या दास्य या पिताम आदि कहा है, इति।

“जाति शब्द पर विचार”

प्रश्न—जाति किस को कहते हैं ?

उत्तर—समानप्रसवात्मिका जाति ॥ न्याय सू० ॥

हम अपने चारों तरफ विविध पदार्थों को देखते हैं । जल में विविध मत्स्य, मकर, कूम, मण्डक, शक्ति, शङ्ख आदि जल जन्तु । स्थलभाग में विविध वृण, लता, ओषधि, वृक्षादि स्थावर । सर्गमृप = सरक कर चलने वाले सर्प आदि, पिपीलिक = चींटी आदि । तथा वन में रहने वाले सिंह, व्याघ्र, शृगाल, शशक, हरिण आदि अरण्यपशु । ग्राम में मनुष्यों के साथ रहने वाले गौ, महिष, बकरे, भेड़, हय, गज, ऊँट, गवहे, कुत्ते, आदि । आकाश और पृथिवी दोनों पर विचरण करने वाले विविध मक्षिकाएँ, दशक, शुक्र, पिक, काक, गृध्र, चिल्ला, पाण्डित, चक आदि । इत्यादि अनेक पदार्थों से यह हमारी पृथिवी भूषित और परम सुशोभित है । इन सबों के रंग, रूप, आकृति, वेग स्वभाव आदि परस्पर बहुत भिन्न हैं । इन सब पदार्थों को हमारे ऋषियों ने प्रथम उत्पत्तिके अनुसार चार हिस्सों में विभक्त किया है । उद्भिज—जा पृथिवी को फोड़ कर निष्कलते हैं जैसे वृण, लता और वृक्ष आदि । द्वितीय—अण्डज, जो अण्ड से उत्पन्न होते हैं जैसे जलचर मत्स्य और विहग आदि । तृतीय—पिण्डज, जो

क उदर में कुछ काल निग्राम कर जन्म लन हैं जैसे पशु में मनुष्य । चतुर्थ—उत्पन्न = उत्पन्ना = दीक्षाणात्मा क याग से जा उत्पन्न होते हैं जैसे ब्रूक, मत्स्य आदि ।

सामान्य जाति ॥

अब भाव किसी एक म्यान में सब पशुओं को इष्ट कर देंगे । अब ध्यानाष्टगाल, गौ भैरव, ऊट आदि इन सबों का दूँगे तो प्रथम सब में एक समानता प्रतीत होगी । सबों के चार पैर होंगे सब कहेंगे कि ये "चतुष्पद" हैं । चतुष्पद सब में समान हैं । पुनः द्वितीय बार दूँगे तो परस्पर भेद प्रतीत होने लगता । दार्धी क समान ऊट नहीं । ऊट क समान घोड़े नहीं । घोड़े के समान गौ नहीं । इस प्रकार सब में भेद पायेगा । पुनः तृतीय बार दूँगे तो गायों में भी एक दूसरे से भेद प्रतीत भिन्न २ हैं ऐसा प्रतीत होगा । इसी प्रकार पक्षियों, जलजन्तुओं और मृगों में भी समानता भी भिन्नता प्रतीत होगी । अब भाव गिनारों कि यद्यपि सब पशु चतुष्पद हैं तथापि भेद प्रतीत और समान में एक एक गुण परस्पर भिन्न २ हैं । जिन का एक ही भेद प्रतीत भिन्न २ रूप है वे सब एक समान कहता होंगे । जैसे जितना दार्धी हैं वे एक-समान हैं । जिनका ऊट है वे एक-समान हैं । उगी प्रकार भिन्न २ पशु । दार्धी का गुण ऊट के गुण से भी ऊट का गुण दार्धी के गुण से भिन्न

प्रकार प्रत्यक्ष प्रतीत होगा। एक बालक भी कह सकता है कि हाथी से ऊट भिन्न प्रकार का है।

एक एक समुदाय में इस समानता के दर्शाने वाला जो पदाधगत धर्म है अथवा स्वरूप अथवा आकृतिगत धर्म या गुण है इसी का नाम लोगों ने 'जाति' रखा है। आप जब हाथियों का एक झुंड देखते हैं तो एक समानता प्रतीत होती है। कोई आप से पूछे कि यह समानता कैसे या किस जरिये से प्रतीत होती है तो आप कहेंगे कि इनकी आकृति अर्थात् शरीर की बनावट सब की एकसी है। इसी से प्रतीत होता है कि यह सब समान है। इसी का नाम समानता अर्थात् 'सामान्य जाति' है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो एक हाथी दूसरे से भिन्न प्रतीत होगा। जो भेड़ चराने वाला होता है वह अपनी सब भेड़ों को पृथक् २ पहचान लेता है। क्योंकि हर एक में यत्किञ्चित् अलग-अलग का भेद है। इस का नाम 'व्यक्तिगत भेद' है। अब आप हाथी और ऊट का एक एक झुंड देखें तो इन दोनों में बहुत भेद प्रतीत होगा। और आप कहेंगे कि इस झुंड से वह झुंड भिन्न है। इसी का नाम परस्पर जातिगतभेद है। इस प्रकार परस्पर जातिभेद और परस्पर व्यक्तिभेद सर्वत्र विद्यमान है। इस प्रकार पशु, पक्षी और मत्स्य आदि जितने प्राणी हैं और तृण, लता भीषधि घास और घृत आदि जितने स्थावर हैं इन में से कोई छोटे

क उदर में कुछ फाल निवास कर जन्म लेता है जैसे पशु प्राण मनुष्य । चतुर्थ—ऊष्मज = उष्मा = शीतोष्णता के योग से जा उत्पन्न होते हैं जैसे यूक, मत्स्य आदि ।

सामान्य जाति ॥

अब आप किसी एक स्थान में सब पशुओं को इकट्ठा कर देखें । जब व्याघ्र शृगारु, गौ, भैंस, ऊट, हाथी इन सबों का देखेंगे तो प्रथम सब में एक समानता प्रतीत होगी । सबों के चार पैर देख कर कहेंगे कि ये “चतुष्पद” हैं । चतुष्पदत्व सब में समान है । पुनः द्वितीय बार देखेंगे तो परस्पर भेद प्रतीत होने लगेगा । हाथी के समान ऊट नहीं । ऊट के समान घोड़े नहीं । घोड़े के समान गौ नहीं । इस प्रकार सब में भेद पावेंगे । पुनः तृतीय बार देखेंगे तो गायों में भी एक दूसरे से आकृति भिन्न २ हैं ऐसा प्रतीत होगा । इसी प्रकार पक्षियों, जलचरों और वृक्षों में भी समानता और भिन्नता प्रतीत होगी । अब आप विचारें कि यद्यपि सब पशु चतुष्पद हैं तथापि आकृति और स्वभाव में एक एक गुण परस्पर भिन्न २ हैं । जिन की एकसी आकृति अर्थात् स्वरूप है वे सब एक समान कहलायेंगे । जैसे जितने हाथी हैं वे एक-समान हैं । जितने ऊट हैं वे एक-समान हैं । उसी प्रकार अन्यान्य पशु । हाथी का गुण ऊट के गुण से और ऊट का गुण हाथी के गुण से भिन्न

प्रकार प्रत्यक्ष प्रतीत होगा। एक बालक भी कह सकता है कि हाथी से ऊट भिन्न प्रकार का है।

एक एक समुदाय में इस समानता के बसाने वाला जो पदाभगत धर्म है भयघा स्वरूप भयघा आदिगत धर्म या गुण है इसी का नाम लोगों ने 'जाति' रखा है। आप जब हाथियों का एक झुंड देखते हैं तो एक समानता प्रतीत होती है। कोई आप से पूछे कि यह समानता कैसे वा किस जरिये से प्रतीत होती है तो आप कहेंगे कि इनकी आकृति अर्थात् शरीर की बनावट सब की एकसी है। इसी से प्रतीत होता है कि यह सब समान हैं। इसी का नाम समानता अर्थात् 'सामान्य जाति' है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो एक हाथी दूसरे से भिन्न प्रतीत होगा। जो भेड़ खराने वाला होता है यह अपनी सब भेड़ों को पृथक्-पृथक् लेता है। क्योंकि हर एक में व्यक्तिश्वित् अवयव का भेद है। इस का नाम 'व्यक्तिगत भेद' है। अब आप हाथी और ऊट का एक एक झुंड देखें तो इन दोनों में बहुत भेद प्रतीत होगा। और आप कहेंगे कि इस झुंड से वह झुंड विलक्षण है। इसी का नाम परस्पर जातिगतभेद है। इस प्रकार परस्पर जातिभेद और परस्पर व्यक्तिभेद सर्वत्र विद्यमान है। इस प्रकार पशु, पक्षी और मत्स्य आदि जितने प्राणी हैं और वृक्ष, लता श्रीपक्षि घोरघ और घृक्ष आदि जितने स्थावर हैं इन में से कोई छोटे

से छोटा उदाहरण ले लीजिये एक जाति से दूसरी जाति पृथक् प्रतीत होगी। गृह में रहने वाली मक्खी और मच्छर देखिये। देखते ही मालूम हो जाना है कि ये दोनों वा प्रकार की जातियाँ हैं। आम्र और गूलर के वृक्ष के वृक्षान मात्र से भिन्न जातियाँ प्रतीत होने लगती हैं। इस के अनिश्चित भिन्न-२ जाति का पहचान की एक यह भी फनौटी है कि आप को केवल एक हाथी या एक गौ या एक आम्रफल दिखला दिया गया भार कहा गया कि यह हाथी है, यह घोड़ा है, यह आम्र है। इत्यादि। अर्थात् एक के देखने से सब समुदाय का बोध हो जाता है। इस कारण गोजाति, अश्वजाति, गव्यजाति, आम्र जाति, पिप्पल जाति इत्यादि भिन्न-२ जातियाँ हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी एक जाति है।

“मनुष्य एक जाति है”

जैसे पशु पक्षी वृक्ष आदि में अनेक जातियाँ हैं और यह प्रत्यक्ष प्रतीत होता है जैसा कि मैंने अभी कहा है वैसे मनुष्यों में अनेक जातियाँ नहीं हैं। अब इसकी परीक्षा कीजिये।

अब अपनी जाति की ओर आइये। किन्ती एक देश के बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों को इकट्ठा कीजिये और इन के वृत्रिम घेप को पृथक् करके खड़ा कीजिये। क्या प्रतीत होता है? सब में एक समानता ही प्रतीत होगी। यह ब्राह्मण है यह क्षत्रिय है ऐसा बोध देखनेसे कदापि प्रतीत

नहीं होगा क्योंकि आदिति सब की समान है। इस हेतु यह सब ही एक मनुष्य जाति है। पशु आदिषु भिन्न २ नहीं। अब दूसरी तरह से भी परीक्षा कीजिये। आपके सामने कृत्रिम घेय रक्षित एक ब्राह्मण को लाकर कहा गया कि यह ब्राह्मण है। अब दूसरा ब्राह्मण आपके समीप लाया गया। बिना पूछे हुए क्या आप कह सकते हैं कि यह भी ब्राह्मण है? कदापि नहीं। परन्तु पशुओं में जब आप एक हाथी को देख लेते हैं तो फिर दूसरे हाथी को देख कर पूछना नहीं पड़ता है कि यह कौनसा पशु है। देखते ही कह देते हैं कि यह हाथी है। परन्तु मनुष्यों में ऐसा नहीं है। इस हेतु मनुष्यों में ब्राह्मणादि भिन्न २ जाति नहीं। लोक में भी देखा जाता है कि जब कहीं मनुष्य दो चार इकट्ठे हुए तो पूछते हैं कि आप किस वर्ण के हैं। बतलाने पर मालूम होता है कि यह अमुक घण का है।

हाथी और ऊट भयया गाँ और घोड़े में जैसा परस्पर जातिगत भेद है क्या वैसा ही भेद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों में देखते हैं? कदापि नहीं। वैसा भेद इन चारों में नहीं। ये चारों एक समान ही देख पड़ते हैं। इस कारण पशु पक्षी आदि के समान इन चारों में परस्पर जातिगत भेद नहीं है ऐसा अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। अतः मनुष्य एक जाति है इस में सन्देह नहीं। यदि आप कहें कि यद्यपि हम लोगों को इन में भेद नहीं प्रतीत होता है परन्तु जो योगी हैं

उन्हें इस सूक्ष्म भेद का पता लगता होगा । तो यह कहना ठीक नहीं । जिस में भेद है ही नहीं उसकी प्रतीति क्या होगी ? गदहे के सींग की प्रतीति किसी को नहीं हो सकती । जाति भेद के पहिचान के लिये अन्यान्य भी कारण हैं उन पर ध्यान दीजिये । यथा—

जाति भेद पहिचान के अन्यान्य कारण ।

१—जो यथाथ में भिन्न जातियाँ हैं व परस्पर एक दूसरे के काय की नकल नहीं कर सकतीं जैसे भकड़ी जैसा आता बनाती है वैसा अन्यान्य कीट नहीं बना सकता । मधुमक्षिका के समान अन्यान्य मक्षिका मधु नहीं बना सकती । घाँड़े की चाल और उसकी दिनदिनाहट की नकल गी नहीं कर सकती इत्यादि । परन्तु बाल्यावस्था से यदि एक शूद्र बालक भ्रष्ट प्रकार शिक्षित हो तो ब्राह्मण के समान पूजा पाठ कर और करवा सकता है । आज कल भी पण्डित से शूद्र साधु बन ब्राह्मणधर्मा ही कर्म करते हैं । इस कारण मनुष्य में जाति भेद नहीं ।

२—जो यथाथ में भिन्न जातियाँ हैं व परस्पर बदल नहीं सकती हैं जैसे उखें उपाय करने पर भी सहस्रों विद्वान मिल कर हाथी को गदहा नहीं बना सकते । परन्तु मनुष्यों में ऐसा जाता है कि ब्राह्मण शूद्र ही नहीं किन्तु म्लच्छ-व्यथन तक बन

गय हैं और घनते जाते हैं । इसक अनेक उदाहरण आगे लिखेंगे । अनेक ब्राह्मण मुसल्मान और क्रिस्तान होगये हैं । इस देश में मुसल्मान के राज्य के समय अनेक ब्राह्मण क्षत्रियादि मुसल्मान बनालिये गये आज ये ब्राह्मणों से बड़ी शत्रुता कर रहे हैं । इस हेतु भी मनुष्यों में अनेक विध जाति भेद नहीं ।

३—जो सब मुच भिन्न जातिया हैं उन में परस्पर एक दूसरे से सन्तानोत्पत्ति नहीं होसकती है । हथिनी से घोड़े की वा घोड़ी से हाथी की न तो प्रीति होगी और न सन्तान उत्पन्न कर सकेंगे । इसी प्रकार शूकी से काक प्रीति नहीं करेगा । परन्तु मनुष्यों में शूद्रा से ब्राह्मण और ब्राह्मणी से शूद्र प्रीति करता है और सन्तान भी उत्पन्न करलेता है । महाभारत में ऐसी कथा घड़त सी है । ध्यास से दासी शूद्री में विदुर उत्पन्न हुए । महर्षों क्षत्रियाओं में ब्राह्मण से सन्तान उत्पन्न हुए हैं । और ये सब क्षत्रिय हुए हैं । आगे इन के उदाहरण महाभारत से देखेंगे । मनुजी ने भी कहा है कि ब्राह्मण का विवाह चारों वर्णों में होसकता है । यदि ये चारों चार जातियों के होने तो ऐसा अनर्थ और विपरीत आह्ला मन्वादि धम्म शास्त्रों में कैसे पाई जाती । अतः मनुष्य एक जाति है ।

यदि कहो कि गद्म जाति और मध्यजाति ये दोनों भिन्न भिन्न होने पर भी इन दोनों से सन्तान होती है जिसको मध्य वर वा सधर कहते हैं तो ठीक है । परन्तु आप देखते हैं कि

इन दोनों के योग से जो सन्तान होती है वह तीसरे प्रकार की होजाती है, और भागे इसका वंश नहीं चलता है। और अश्वजाति यथार्थ में अश्व नहीं है परन्तु समान प्रतीत होती है उसी से सन्तान होते हैं। परन्तु मनुष्य में ब्राह्मण क्षत्रिय जाति के योग से जो सन्तान होती है वह तीसरे प्रकार की नहीं होती है और भागे सन्तान भी चलती है। अतः यह उदाहरण ठीक नहीं।

४—ईश्वर ने अश्वजाति, गजजाति, गोजाति आदि के प्राणियों को प्रायः सर्वत्र उत्पन्न किया। इसी प्रकार मनुष्य जाति भी सर्वत्र पाई जाती है। परन्तु जैसे गौ, भैंस आदि में सर्वत्र ही जाति भेद विद्यमान है वैसे ही योरोप अफ्रीका अमेरिका आदि सब छिपम्य मनुष्य में भी आयाचत के समान मनुष्य में जाति भेद अन्यत्र कहाँ नहीं है। अतः मनुष्य में भेद नहीं, यह सिद्ध होता है।

५—सब से बढ़कर हमारा घट और शाल मनुष्य में एक ही जाति मानता है। ब्राह्मणादि भिन्न २ जाति का स्वीकार नहीं करता है। पुरुष भी इसी बात को मानता है। इस हेतु मनुष्य में जाति-भेद मानना सर्वथा घट शाल विरुद्ध है। इस हेतु त्याज्य है। इसके उदाहरण आगे देंगे। हे विद्वानो! किन्ना भ्रमकार देश में फैला है कि घट, शाल और प्रत्यक्ष विरुद्ध विषय को अन्याधुन्य सब को मान रहे हैं।

६—ब्राह्मण क्षत्रियादि चारों घणों के चार लक्षण कहे गये हैं। यदि ये चार भिन्न भिन्न जातिया होतीं तो वैसे लक्षण नहीं कहे जाते। शमदमादि ब्राह्मण के, शैर्य तेज मादि क्षत्रिय के, कृपि गोरक्षा आदि वैश्य के, परिचर्या आदि शूद्र के लक्षण गीता यतलाती है। इस से निश्चय है कि जिस में ये शम दम स्वभावतः पाया जाय वह ब्राह्मण। जिस में शूरता वह क्षत्रिय, इत्यादि ॥ ये गुण किसी खास जाति या वंश के ऊपर निर्भर नहीं हैं। और इस प्रकार की व्यवस्था द्वीप द्वीपान्तर्गम्य सर्व मनुष्य में न्यायित हो सकती है। इस कारण से भी मनुष्य में जाति भेद नहीं।

७—यदि आप कहो कि गौर वर्ण ब्राह्मण रक्तवर्ण क्षत्रिय, पीतवर्ण वैश्य और कृष्णवर्ण शूद्र होते हैं अतः ये चारों भिन्न जातिया हैं (१) तो यह भी कहना उचित नहीं। क्योंकि क्या ब्राह्मण कृष्णवर्ण नहीं हैं?। मद्रासी सब ही ब्राह्मण कृष्णवर्ण के हैं। और काश्मीरी सब ही शूद्र श्वेतवर्ण के हैं। इंग्लैण्ड आदि शीतप्रधान द्वीप में सब ही श्वेतवर्ण और उष्णप्रधान देश में सब ही कृष्णवर्ण के हैं। इस हेतु यह लक्षण ठीक नहीं। 'श्वेतवर्ण ब्राह्मण का' इसका अर्थ यह नहीं है कि जो रंग में श्वेत हो वह ब्राह्मण किन्तु जो श्वेत अर्थात् सात्विक

(१)—ब्राह्मणानां सिता वण क्षत्रियाणां च लोहित । वैश्यानां पीतको
वर्णः शूद्राणामसितस्तथा ॥ महामारत सान्तिपर्व ॥ १८८ । ५ ॥

गुण से युक्त हो वह ब्राह्मण है। इत्यादि वर्णन भागे देखिये।

८—इत्यादि अनेक कारण जानि भेद के होते हैं। इन चार वर्णों में इस प्रकार का एक भी भेद आप नहीं पावेंगे। फिर योगी को यह भेद कहां से प्रतीत हो सकता है? यदि आप कहें कि जय कण जी परशुराम से विद्याऽभ्ययन को गये और जब एक भयङ्कर कीट से व्यथित और अधिरक्त-शरीर हान पर भी कण ने गुरु की सेवा न त्यागी और न गुरु को कुछ सूचना दी। परशुरामजी ने जय उठ कर इस भयानक व्यापार को देखा तो उन्हें झट प्रतीत हो गया कि यह कोई क्षत्रिय कुमार है ब्राह्मण नहीं। इस से मालूम होता है कि योगी को सूक्ष्म भेद प्रतीत हो जाता है। उत्तर सुनिये—यदि योगी को जानि प्रतीत होनी तो प्रथम ही क्यों नहीं होगई? जय इन्होंने कर्म देखा तब उन्हें प्रतीत हुआ कि यह साहसी भात्र कुमार है इस में सन्देह नहीं। जो जन्म से ही मारने काटने का पूरा निरन्तर अभ्यास करेगा वह अवश्य ही घोर साहसी बन जायगा। जो ऐसा साहसी बनेगा वह अवश्य कर्म से क्षत्रिय है मैं भी इस को स्वीकार करता हूँ। कहीं २ जो यह लिखा है कि कोई पुरुष हाथ में शङ्ख, कोई लफ्फनी, कोई पुस्तक, कोई तुल्य आदि लेकर ही माता के गर्भ में उत्पन्न हुआ सो यह सब मिथ्या कपोल कल्पित है। और वेद विग्रह होने से सबथा त्याज्य और अधिष्ठेय है मतः

मनुष्य में जाति भेद नहीं । इस कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र को चार भिन्न भिन्न जाति मानना सर्वथा अमान्यता की बात है ।

‘मनुष्य एक जाति है’

इस में

‘सास्य शास्त्र का प्रमाण’

(१) अष्ट विकल्पो दैवस्तैर्यग्योनिश्च पञ्चधा भवति ।

मानुष्यैश्चकविध समासतो भौतिक सर्गः ॥ कारिका ५७ ॥

इस पर याचस्पति मिश्र की व्याख्या —

ब्राह्म । प्रजापत्य । ऐन्द्र । पैत्र । गान्धर्व । याक्ष । राक्षस । पैशाच । इत्यष्टयिधो दैव सगः । तैर्यग्योनिश्च पञ्चधा भवति । पशु मृग, पक्षि, सरीसृप, स्थावराः । मानुष्यैश्चकविधः । ब्राह्मणत्वाद्यद्यन्तरभेदाऽयिषक्षा सस्थानस्य च तुर्ष्वपि वर्णेष्वयिषेपादिति ।

ब्राह्म, प्रजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र, गान्धर्व, याक्ष, राक्षस और पैशाच ये आठ प्रकार की देवयोनि हैं । तिर्यग्-योनि पाच प्रकार के हैं—पशु, मृग, पक्षी, सरी और स्थावर । ब्राह्मणादि चार वर्णों में किसी प्रकार का पृथक्त्व नहीं है इस हेतु ब्राह्मण आदि अद्यन्तर भेद न मान कर मनुष्ययोनि एक ही प्रकार की मानी है ।

इस सांख्यकारिका में 'मानुष्यधैकविधः' मनुष्य एकही प्रकार का है यह विस्पष्ट वर्णन है। पुनः "देवादिभेदा" इस सांख्य ३।४६ सूत्र की व्याख्या में विश्वान मिथुन कहते हैं कि "मानुष्यमगन्धैकप्रकार" मनुष्य जाति एकही प्रकार की है

‘महाभारत का प्रमाण’

(२) न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्वं ब्राह्ममिदं जगत् ।

ब्रह्मणा पूर्वसृष्टं हि कर्म्मभिर्वर्णता गतम् ॥ १० ॥

काम-भोग-प्रियास्तीक्ष्णा* क्रोधना प्रियसाहसा* ।

त्यक्त-स्वधर्म्मा रक्ताङ्गास्त द्विजा क्षत्रतां गता* ॥११॥

गोभ्यो वृत्तिं समास्थाय पीता कृष्युपजीविन ।

स्वधर्म्माच्चानुतिष्ठन्ति ते द्विजा वैश्यतां गता ॥१२॥

हिसानृत्प्रिया लुब्धा, सर्वकर्म्मोपजीविन ।

कृष्णाः शौचपरिभ्रष्टास्ते द्विजा* शूद्रतां गता* ॥१३॥

द्यान्निपर्व ॥ अ० १८८ ॥

आदि सृष्टि में जब ब्राह्मण ही थे। कोई धर्म विभाग नहीं था। कर्म्म से क्षत्रियवि धर्म ब्राह्मण ही धर्मता गया। जो ब्राह्मण कामभोगप्रिय, तीक्ष्ण, क्रोधी साहसप्रिय और युद्ध करने से सदा रक्ताङ्ग हुए थे क्षत्रिय गिने गये। जो ब्राह्मण गोवृत्ति का व्यवस्थान कर कृषि-कर्म्म में निरत हुए थे वैश्य

और जो हिंसा अनृतादि में मलग्न हुए व शूद्र कहाये ।

इसमें भी सिद्ध होता है कि मनुष्य एक जाति के हैं ।
कर्म के द्वारा भिन्न भिन्न वर्णों में विभक्त हुए ।

‘बृहदारण्यकोपनिषद् का प्रमाण’

(३) ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेक सन्न व्य-
भवत् । तच्छ्रेयो रूपमत्यसृजत् क्षत्रम् ॥ ११॥ स नैव व्य-
भवत् स विश्वमसृजत् ॥ १२ ॥ स नैव व्यभवत् स शौद्र-
वर्णमसृजत् ॥ १३ ॥ वृ० उ० १ । ४ ॥

प्रथम एकही ब्राह्मण वर्ण था । एक होने के कारण उस-
की वृद्धि नहीं हुई । इस हेतु अपने से भी उत्तम अश्रिय वर्ण
को उत्पन्न किया । उससे भी वृद्धि नहीं हुई तब वैश्य वर्ण
बनाया । उस से भी उन्नति नहीं हुई तब शूद्र वर्ण बनाया ।
इससे भी यही सिद्ध होता है कि प्रथम एक ही वर्ण था धीरे
धीरे अश्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण बनते गये ।

‘वाल्मीकि रामायण का प्रमाण’

(४) अमरेन्द्र मया धुष्या प्रजा सृष्टास्तथा प्रभो ।

एकवर्णा समा भाषा एकरूपाश्च सर्वश ॥ १९ ॥

तासा नास्ति विशेषो हि दर्शने लक्षणेऽपि वा ॥ २० ॥

उत्तरकाण्ड ॥

हे अमेरन्द्र ! मैंने प्रथम युक्तिपूर्वक प्रजापत्य सृष्टि की। सब ही प्रजापत्य एक वर्ण थीं। सब की की एक भाषा थी। सब कोई एक-रूपा थीं। इनके दर्शन वा लम्बण में कोई विशेषता नहीं थी।

‘भागवत का प्रमाण’

- (५) सप्तमो मुख्यसर्गस्तु पदिवधस्तस्थुपाञ्च य ॥ १८ ॥
 वनस्पत्योपधिलता त्वक्सारं धीरुघोष्ठुमा ॥ १९ ॥
 तिरश्चामष्टम सर्गं साष्टविंशतिधा मतं ।
 अविदो भूरितमसो घ्राणज्ञा ह्यवेदिन ॥ २० ॥
 गोरजो महिष कृष्ण शूकरो गवयो रुरुः ।
 द्विशफा पशवश्चमे अविरुद्धश्च सत्तम ॥ २१ ॥
 खरोऽधोऽधतरो गौर शरमश्चमरी तथा ।
 एते एकशफा क्षत्तं शृणु पञ्चनखान् वशून् ॥ २२ ॥
 आ शृगालो वृकस्याघ्रो मार्जार शशशल्लका ।
 सिंह कपिर्गज कूर्मो गोघा च मकरादयः ॥ २३ ॥
 कक शृङ्गवटश्येन भास मल्लक बहिष्म ।
 हस सारस चक्राह्व काकोल्लकादयः खगा ॥ २४ ॥
 भागवत । ३ । १० ॥

अथ सप्तम सर्ग का घणन करते हैं। स्थावर छ प्रकार के हैं। घनस्पति, ओषधि, लता त्वक्सार, घोरुध और हुम ॥ १९ ॥ अथ अष्टम सर्ग कहते हैं। सियक् जातियों के अष्टाईस प्रकार हैं। ये सब भक्षानो, तामसो, घ्राणश्च और इन के मन में सुख दुःख का परिणाम त्रिरकाल तक नहीं रहता है। वे ये हैं—बैल, धकरी, भैंस, हरिण, शूकर, नील गौ रुद्र, (एक प्रकार का मृग), मेंढा और ऊट। ये दो खुर वाले पशुओं की जाति हैं ॥ २१ ॥ हे विदुर जी ! गर्दभ, घोडा खच्चर, और गौर (एक प्रकार का मृग) शरभ और चमरी (घनगौ) यह एक खुर वाले पशुओं की जाति हैं। अब पांच भस्त्रवाले पशुओं का भेद कहता हूँ, सुनिये ॥ २२ ॥ कुत्ता, भेड़िया, बाघ, बिलार, खरगोश, साही, सिंह, यानर, हाथी, कछुआ और गोह ये बाहर पांच भस्त्र वाले पशु हैं। मगर आदि अलचर और कंक, गृध्र, घाज, शिकरा, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चकवा, काक, उलूक आदि पक्षी यह अलचर और धलचर मिल कर तिर्यग् जाति का एक भेद है। इत्यादि अनेक विध सृष्टि कह कर अब मनुष्य सृष्टि कहते हैं। सुनिये !

अर्वाक् स्रोतस्तु नवमः क्षत्तरेव विधानृणाम् ।

रजोधिकाः कर्मपरा दुःखे च सुखमानिनः ॥३५॥

स्कन्ध ३ । १० ॥

हे विद्वत् ! मनुष्यों की एक ही प्रकाश की खूबि है। यह नवम है। यह नीचे गति वाला है। रजोगुण इस में अधिक है। कर्मपरायण, और दुःख में सुख मानने वाला है। यहां पर देखते हैं कि पुराण शिरोमणि भागवत भी मनुष्य की जाति एक प्रकार की मानता है। यदि हमके चार या अधिक प्रकार होने तो यहां इन को पश्वादिषत् गिनाते; परन्तु यहां नहीं गिनाया अतः इसके सिद्धान्त के अनुसार भी ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, और शूद्र ये भिन्न जानिये नहीं हैं। आगे इन ही विषयों का अधिक घणन रहेगा अतः यहां अधिक प्रमाण सुनाते की आवश्यकता नहीं। हे भारतवर्षीय विद्वानो ! हम लोगों को दूध, दूधगन्ध, पलपान को छोड़ कर विचार करना चाहिये। आज कल की मयकर रीति यह देखते हैं कि शास्त्र का निणय लौकिक व्यवहार देख कर करना चाहते हैं, वेदों से नहीं। इस में सन्देह नहीं कि भ्रष्टाचार नहीं समझते हैं। इन की संख्या अधिक है। परन्तु भ्रष्टाचारी पुरुषों से क्यों भय करना चाहिये। मनुष्यमात्र हम एक हैं। परस्पर प्रेम करें। परस्पर मन्थन जोड़ें। एक दूसरे के लिये प्राण अर्पण करें। कर्म से मनुष्य नीचे होता है। जन्म से बढ़ाये नहीं। अतः हे विद्वानो ! वेदशास्त्र विरुद्ध सामाजिक नियम को भयदय ही तोड़ना चाहिये। इति।

‘अध्यारोपित जाति’

शङ्का = तय महर्षि पाणिनि और मनुस्मृति आदि ग्रन्थ इन चारों को चार जाति के मानते हैं ?

उत्तर = जब अनेक प्रमाणों से और प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है कि मनुष्य एक जाति है तब हम कैसे कह सकते हैं कि ये चारों पशुवत् भिन्न भिन्न जातियाँ के हैं। अब बात यह रह गई कि पाणिनि प्रभृति आचार्यों ने इन में भिन्न जाति कैसे मानी। इस का उत्तर सुनिये—इन लोगों ने मनुष्यों में वास्तविक जानि भेद नहीं माना है। अध्यारोपित जाति भेद माना है अर्थात् जैसे कोई कवि वृक्ष में चेतनपुत्र पत्त का आरोप कर के कहता है कि हे वृक्ष ! मेरी यात सुन ! तू मुझे फल दे। तेरी सुन्दरता देख मैं मोहित हूँ इत्यादि।। यथाथ मैं वृक्ष चेतन पुत्र नहीं, किन्तु जैसे इस में चेतनता का अध्यारोप अर्थात् कल्पना की गई है तद्वत् मनुष्य में जानि भेद नहीं, परन्तु कल्पित जाति भेद माना है।

कल्पित जाति भेद क्यों माना है यह प्रश्न उत्थित हो सकता है। इस पर किञ्चित् ध्यान देने से इस का बोध हो सकता है। देश में जब अनेक प्रकार के व्यापार आवश्यकता नुसार फैलने लगते हैं तब एक एक कार्य को अनेक २ मनुष्य करने लगते हैं। जब भूषण की आवश्यकता बढी

तो सहस्रों मनुष्य भूषण बनाने लगे। उन की यही वृत्ति (जीविका) हुई। जब लोहों का प्रयुक्त कर्म्म लग और इस की आवश्यकता बढ़ी तो इसी काय को लाखों करने लग। इसी प्रकार अन्यान्य व्यापार भी समझिये। ये लोग स्वर्णकार लोहकार, आदि नाम से प्रसिद्ध हुए। अब कर्म्म के अनुसार जितने लोहकार एक स्थान में कार्य कर रहे हैं वे कर्म्मयश एकसमान प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार जो लोग कपड़े बन रहे हैं वे तन्तुवाय एक समान प्रकार होते हैं, स्वर्णकार रथकार आदिकों को भी जानो। हम पीछे कह आए हैं कि समान बुद्धि के उत्पादक जो आद्यतिगत धम्म हैं वह 'जाति' कह लाती है। क्योंकि गौतमाचार्य कहते हैं—“समानप्रसवात्मिका जातिः” जैसे एक हाथी के देखने से सकल हाथी का बोध हो जाता है वैसे ही कर्म्मयश मनुष्य में भी एक समानता प्रतीत होती है, जब वह कार्य करता है। उदाहरण के लिये लोहकार को ले लीजिये। एक आदमी को लोह का काम करते हुए देख “यह लोहकार है” यह मन में निश्चय कर जिस जिस को लोह सम्यग्धी कार्य करते हुए आप देखेंगे श्रुति से आप कहेंगे कि यह लोहकार है। इस प्रकार सब लोहकार में समान बुद्धि का उत्पादक एक धम्म है अतः लोहकार भी एकजाति है। परन्तु अब लोहकार को कहीं आप ने अभ्यस्य देखा जहाँ वह खान वा

पूजापाठ कर रहा है या गमन कर रहा है वहा उसे देख "यह लोहकार है" ऐसी धुंखि आपको उत्पन्न नहीं होगी। इस से क्या मित्र हुआ ? मनुष्य में जो जाति है वह कम्मगत है आहृतिगत नहीं। जय कम्म करता रहता है तब वह लोहकार प्रतीत होता है अन्यत्र नहीं। परन्तु पशु सर्वत्र एक समान ही प्रतीत होंगे। इस कारण मनुष्य में 'जाति' अभ्यारोपित है, वास्तविक नहीं। इसी अभ्यारोपित जाति को पाणिनि प्रभृतियों ने मान कर शब्दों की सिद्धि की है।

आज कल इसी अभ्यारोपित-जाति शब्द का सर्वत्र प्रयोग होता है। बोल चाल में जैसा प्रयोग होनाता है वैसा धरतना ही पड़ता है। इसी नियम के अनुसार प्रत्येक देश निवासियों में भी जाति शब्द का प्रयोग होने लगा। क्योंकि प्रत्येक देश मनुष्यों में अशन, वसन, आचरण, बैठना, उठना सामाजिक व्यवहार आदि प्रायः सर्व कर्म कुछ कुछ भिन्न होगये हैं। अङ्गरेजों के जो धर्म, वस्त्रादि परिधान, विवाह रीति, भोजन की विधि आदि हैं भारतवासियों के वैसे नहीं। यह देश भेद से रूप में भी बहुत भेद है। वे गौराङ्ग हैं। भारत में उष्णता की अधिकता के कारण अनेक घर्ण के हैं। कोई गौर, कोई द्युम इत्यादि। इस से भिन्न भिन्न जातीयता प्रतीत होती है। परन्तु वास्तव में भिन्न जातीयता नहीं।

‘वर्ण’ शब्द का प्रयोग’

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार ‘घण’ कहलाते हैं, जाति नहीं। क्योंकि चारों वेदों में इन चारों के लिए ‘जाति’ शब्द का प्रयोग नहीं है। वेदों के अनुसार मनुष्यमात्र प्रथम दो भागों में विभक्त हुए हैं; आर्य्य और दस्यु। शुभ कर्म करने वाले आर्य्य और दुष्ट कर्म करने वाले दस्यु वा दास। आर्य्य और दस्यु दोनों के लिये ‘घण’ शब्द का प्रयोग वेदों में आया है ॥

‘वर्ण’ शब्द और वेद’

सप्तानात्यां उत सूर्यं सप्तानेन्द्रः सप्तान पुरुभोजस
गाम् । हिरण्यमुत भोग सप्तान हत्वी दस्युन् प्राऽऽर्य्यं वर्ण
भावत् ॥ ऋ० ३ । ३४ । ९ ॥

इस जगत् में (इन्द्रा) परमात्मा न मनुष्यों के लिये (अत्यान्) दस्यु प्रभृति पशु (समान) दिये हैं (उत-सूर्य्यम्) प्रकाश के लिये सूर्य्य (सप्तान) दिया है (पुरुभोजसम्-गाम्) अनेक भोज्य पदार्थ समुत्त पृथिवी (सप्तान) दी है। इस के अतिरिक्त (उत हिरण्ययम्-भागम्) सुवर्णादि युक्त भोज्य पदार्थ दी है और यह परमात्मा (दस्युन्) दुष्ट और दास को (हत्वी) दाननकर (आर्य्यम्-घणम्) आर्य्य घण का (प्र भा

घत्) सदा रक्षा किया करता है। दानार्थक 'पणु' धातु से ससान, यनता है 'प्राऽऽर्यम्' में 'प्र आर्यम्' वो शब्द है ॥

यहा 'आर्य, घर्ण' शब्द आया है। आर्य नाम धेष्ठ, याज्ञिक, वैदिक, घटी आस्तिक आदि धार्मिक पुरुषका है। ऐसे 'आर्य पुरुष' के लिये 'घर्ण' शब्द का प्रयोग करते हैं।

येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दास वर्णमधर गुहाऽकः। श्वघ्नीव यो जिगीवाल्लक्षमाददर्यं पुष्टानि स जनास इन्द्र' ॥ ऋ० २। १२। ४ ॥

(येन) जिस ने (इमा-विश्वा) इस विश्व को (च्यवना कृतानि) नम्र बनाया है। अर्थात् जिस राजा ने शिक्षा के द्वारा मनुष्यों को नम्रीभूत किया है। और जो शिक्षा के अर्थात् नहीं हुए ऐसे जो (दासम् घर्णम्) जगत् में अशान्ति फैलाने वाले उपक्षयिता नास्तिक घण हैं उन को (यः) जिसेने (अधरम्) नीचे करके (गुहा-अकः) गहर में स्थापित किया और (यः) जो (श्वघ्नी-इय) मृग के मारने वाले व्याध के समान (लक्षम्) लक्ष्य को (जिगीवान्) जीतता है। और (अर्यः) प्रजाओं का स्वामी वह राजेन्द्र (पुष्टानि) पुष्टकारी यस्तुओं को सदा (आवत्) प्रजा के सुख के लिये प्रहण किया करता है (जनास) हे मनुष्या ! (स इन्द्र') वही इन्द्र अर्थात् हम लोगों का राजा है ॥

है। 'वर्ण' शब्द का अर्थ 'चुनने वाला' है। अपनी अपनी मातृ से मनुष्य अपना अपना जीविकोपाय चुना करता है। किसी ने अच्छा व्यवसाय चुना किसी ने बुरा व्यवसाय। इन दोनों प्रकार के मनुष्यों के लिये 'वर्ण' शब्द का प्रयोग वेद में देखते हैं। परन्तु इनके लिये 'जाति' शब्द का प्रयोग कहाँ भी उक्त नहीं है। अतः वेदानुसार मनुष्यों में भिन्न-व्यवसायी को 'वर्ण' शब्द द्वारा व्यवहार करना सर्वथा उचित है।

‘वर्ण’ शब्द और ब्राह्मण ग्रन्थ

सर्वं हेतु ब्रह्मणा हव सृष्टम् । ऋग्भूयो जात वैश्य वर्णमाहुः । यजुर्वेदे क्षत्रियस्याहुर्गोत्रिणम् । तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१२।९।४४ दैव्यो वै वर्णो ब्राह्मणः । तैत्तिरीय ब्राह्मण १।२।६।७॥ स शौद्र वर्णमसृजत् । शतपथ ब्राह्मण १४।४।२।२३॥

ब्राह्मण ग्रन्थों से यहाँ केवल तीन घटन उद्धृत किये हैं। ये घटन भी ब्राह्मणादिकों के लिये 'वर्ण' शब्द का प्रयोग करते हैं। 'जाति' शब्द का नहीं।

‘वर्ण’ शब्द और महाभारत

कृते युगे समभवन् स्वकर्म निरता प्रजाः ।

समाधर्य समाचार समज्ञानञ्च केवलम् ॥ १८ ॥

तदा हि ममकर्माणो वर्णा धर्मानवाप्नुवन् ।
 एकवेदसमावृक्ता एकमन्त्र विधिक्रिया' ॥ १९ ॥
 कृते युगे चतुष्पादश्चातुर्वर्ण्यस्य शाश्वत' ।
 एतत्कृतयुग नाम त्रैगुण्य परिवर्जितम् ॥ २२ ॥
 महाभारत वनपर्व ।

न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्वं ब्राह्ममिदं जगत् ।
 ब्रह्मणा पूर्वसृष्टं हि कर्ममिर्वर्णतां गतम् ॥
 शान्तिपर्व १८८ । १० ॥

इत्यादि अनेक स्थलों में ब्राह्मणादि मनुष्य के लिये 'घण'
 शब्द का ही प्रयोग आता है, जाति शब्द का नहीं । आगे
 उद्धृत श्लोकों में घण शब्द के अनेक प्रयोग देखेंगे । लोक में
 भी चार वर्ण और चार आश्रम कहते सुनते हैं । चार जाति
 और चार आश्रम कोई नहीं कहता ।

‘वेद में अनेक वर्णों के नाम,

यजुर्वेद ३० वें अध्याय में ब्राह्मणादि अनेक नाम आए
 हैं । उसका अर्थ सहित यहाँ लेख करते हैं । यथा:—

(५) १-ब्राह्मण=(१) ब्राह्मपुत्र अर्थात् वेद, ईश्वर, व्रत, तप,
 यज्ञादि के सत्य को जानने वाला ।

(१) यजुर्वेद ३० वें अध्याय के पञ्चम मन्त्र में नामों की गणना आती
 है । एक मन्त्र को जब प्रत्येक मन्त्र में दस दस नाम आए हैं ।

२-राजन्य = राजपुत्र अर्थात् शौर्य, धीम्य, प्रतापादि स
शोभायमान ।

३-घैद्य = घैद्यपुत्र व्ययसाय के लिये सवत्र पायुवत्र
प्रवेश करने वाला ।

४-शूद्र कठिन से कठिन दुःसाध्य शारीरिक कर्म में
सदा तत्पर (तपसे शूद्रम्) ।

५-तस्कर = चोर ।

६-वीरहा = वीरों को मारने द्वारा ।

७-ह्रीय = नपुंसक ।

८-भयोगू = लोहे के हथियारविशेष के साथ चलने द्वारा
भयस् = लोहा । गू = गन्ता ।

९-पुँधलू = पुरुषों के साथ चलायमान चित्त वाली या
मित्राग्निणी स्त्री (पुँधली, स्नेहिणी) ।

१०-मागध = अपनी कथिता से लोगों के चित्त को माद
यनाने द्वारा (मादयतीति मागधः) ।

(६) ११-सूत = विविध प्रतिभा युक्त, विचित्र वाग्यरचयित
(सूते जनपति काव्यादिष य स सूतः) ।

१२-शैलूष = गान द्वारा नट ।

१३-समाधर = समा में विचरने द्वारा सभापति ।

१४-मीमल = मयहर कार्य करने द्वारा ।

१५-रेम = स्तुति करने द्वारा ।

१६-कारि = उपहासकर्ता ।

१७-स्त्रीपथ = स्त्री से मिश्रता करने द्वारा (स्त्री-सखा) ।

१८-कुमारीपुत्र = विवाह से पूष व्याभिचार से उत्पन्न बालक ।

१९-नधकार = विमानादि बनाने द्वारा ।

२०-तक्षा = महीन काम करने द्वारा बढ़ई ।

(७) २१-कौलाल = कुम्हार का पुत्र अर्थात् मृत्तिकाओं के विविध पात्रों का निमाता (कु पृथिवीं लालयति, पात्रैर्मनुष्यकुलमलकरोतीति वा) ।

२२-कर्मार = उत्तम शोभित काम करने द्वारा (कर्माणि भरकरतीति)

२३-मणिकार = मणि बनाने वाला ।

२४-घप = विद्यादि शुभगुणों का बोलने वाला (विप्र, मेधावी)

२५-हपुकार = घाणकता ।

२६-धनुष्कार = धनुष्कता ।

२७-ल्यकार = प्रत्यक्षा बनाने वाला ।

२८-रज्जुसर्ज = रज्जु (रस्सी) बनाने वाला ।

२९-मृगयु = व्याध, (मृग कामयते मृगयु) ।

३०-श्वनी = कुत्ते पालने द्वारा (श्वान कुक्कुर नयतीति श्वमीः) ।

(८) ३१-पौलिष्ठ = धानुक ।

३२-नैपाद = निपादपुत्र (निपीदति निषद्य कर्म करोति वा)

३३-दुस्मद = दुष्ट, अभिमानी ।

३४-यात्य = सस्कार-रहित मनुष्य ।

(यहां पर भी 'दास' के साथ वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है)

३५-उन्मत्त = उन्माद रोग घाला ।

३६-अप्रतिपद = सशयात्मा ।

३७-कितय = ज्वारी, घूर्त्त ।

३८-आकेतय = जुआ न करने द्वारा ।

३९-विदलकारी = पृथक् २ टुकड़ों को करने द्वारा ।

४०-कण्टकीकारी = काटें घोने वाली स्त्री ।

(९) ४१-जार = व्यभिचारी (जारयति विनाशयति धर्मं यौवनम्) ।

४२-उपपत्ति = दूसरा व्यभिचारी पति ।

४३-पैरिधिस्त = छोटे भाई के पियाह होत में बिना पियाह का ज्येष्ठ भाई ।

४४-परि-पियिद्धान-ज्येष्ठ भाई के दाय को न प्राप्त होने में दाय को प्राप्त हुआ छोटा भाई ।

४५-परिधिपु-पत्ति = ज्येष्ठ पुत्री के पियाह के पड़ने पियाहित हुए छोटी पुत्री का पति ।

४६-पेदास्कारी = शूङ्गार पिशोप से रूप करने वाली व्यभिचारिणी ।

४७-स्मरकारी = कामदेव को चेतन करने हारी दूती ।

४८-उपमव = साथी ।

४९-धनुरुध = रोकने वाला ।

५०-उपवा = नज़र, मँट वा धूम देने द्वारा ।

(१०) ' १-कुब्ज = कुचड़ा ।

' २-धामन = छोटा मनुष्य ।

५३-स्राम = जिनके नेत्र से जल निकलता हो ।

५४-अन्ध = अन्धा ।

५५-चधिर = चहिरा ।

५६-मिपज = घैघ ।

५७-नक्षत्र-दर्श = नक्षत्र देखाने द्वारा गणितज्ञ ।

५८-प्रक्षी = प्रशंसित प्रशक्तार्ता ।

' ९-अमिप्रक्षी = सय ओर से प्रक्ष करने द्वारा ।

६०-प्रक्ष-विवाक = प्रश्नों को विवेचन कर उत्तर देने वाला ।

(११) ६१-हस्ति-प = हाथियों का रक्षक (हस्ति-प)

६२-अश्व-प = घोड़ों का रक्षक (अश्व-प)

६३-गो-पाल = गायों का रक्षक (गो-पालयतीति)

६४-अधि-पाल = गहिरिया (अवि मेपजार्ति पालयतीति)

६५-अज-पाल = बकरे बकरियों का रक्षक (अज पाल-यतीति)

६६-कीनाश = खिसिह्वर

६७-सुराकार = सोमरस को निफालने वाला ।

६८-गृह-प = घरों का रक्षक (गृह-प)

६९-धित्त ध = धन धारण करने हाग (धित्त दधाति)

७०-अनुक्षत्ता = अनुकूल सारथी ।

(१२) ७१-वार्याहार = काष्ठों को पहुचाने वाला (वारु-आहार)

७२-अग्न्येध = अग्नि के दीप्ति करने द्वारा (अग्नि-इ-धा दीप्ति) ।

७३-अभिपेक्षा = अभिपेक्ष = राजतिलक करने वाला

७४-परियेष्टा = परोमने वाला

७५-पेक्षिता = पिष्टा के अवयवों को जानने वाला

७६-प्रकरिता = फेंफने वाला

७७-उपसेका = उपसेचन करने द्वारा हुए ।

७८-उपमयिता = ताड़नादि से पीड़ा देने द्वारा हुए ।

७९-घास पशूली = घरों की शुद्ध करने वाली घोरिनि

८०-रज्जयित्री = रज्जम रग करने वाली रज्जयिनि ।

(१३) ८१-स्तेनश्रव्य = स्तेन के मुस्य छली कपटी ।

८२-पिष्टुन = पुष्टुन ।

८३-क्षप्ता = सारथी या ताड़ना से रज्जम करने हाग ।

८४-अनुक्षप्ता = अनुकूल सारथी ।

८ - धनुधर = मेघधर ।

८६-परिस्फुट = सय ओर से धीर्य सेचने वाला ।

८७-प्रिय-घादी = प्रिय घोलने वाला ।

८८-अश्व-माद = घोड़ों को चलाने वाला ।

८९-भागदुघ = अशों को पूण करने द्वारा ।

९०-परिधेष्टा = परोसने वाला ।

(१४) ९१-अयस्ताप = लोह वा सुधण तपानेवाला (अयस् ताप)

९२-निसर = निम्नित रूप से चलने वाला ।

९३-योक्ता = योग करने द्वारा ।

९४-अभिसता = सम्मुख चलने वाला ।

९५-धिमोक्ता = दु ख से छुड़ाने वाला ।

९६-त्रिष्टी = जल, स्थल, आकाश, तीनों स्थानों में
विमानादि के साथ रहने वाला ।

९७-मानसृत = मन से विचार करने में प्रवीण ।

९८-आञ्जनी-कारी = नेत्र में अजन लगाने वाली स्त्री ।

९९-कोशकारी = करवालादि कोश करने वाली ।

१००-असू = मृतघत्सा स्त्री ।

(१५) १०१-यमसू = यमल प्रसव करने वाली स्त्री (यमौसूते)

१०२-अघतोका = अपुत्रा स्त्री ।

१०३-पर्यायिणी = क्रमसे पुत्र कन्या उत्पन्न करने वाली ।

१०४-अविज्ञाता = ब्रह्मचारिणी कुमारी ।

१०५-अतिस्थरी = अत्यन्त चलने वाली (अत्यन्त)

१०६-अतिष्कद्वरी = अतिशय कर जानने वाली ।

१०७-यिजजरा = घृष्टा स्त्री ।

१०८-पलिली = भेत केश वाली स्त्री ।

१०९-अजिनमन्त्र = नहीं जिनने धाले पुरुषों से मन रखने वाला ।

११०-चम्मन्न = चम्मका (चर्माणि मनति अभ्यस्यति, निर्माति) चम्म-न्न । स्ना अभ्यास ।

(१६) १११-धीवर = धीवर का लड़का (धिया धुद्या धर)

११२-दाश = सेवक, धीवर ।

११३-यैन्द = निगाद का पुत्र ।

११४-शौष्कल = मछियों से जीने वाला ।

११५-भागर = व्याघ्र का पुत्र ।

११६-केवत = जल में नाँफा चलाने वाला ।

११७-भान्द = घान्धने वाला ।

११८-मैनाल = मीन प्राद्विमस्तान ।

११९-पणफ = भील ।

१२०-किरात = किरात ।

१२१-जम्भक = नाश करने वाला ।

१२२-किम्पूक्य = छोटे जगली मनुष्य । (१)८

(१७) १२३-पौस्क्य = भेगी का पुत्र ।

• (१) १११ मंत्र में १२ नाम आए हैं ।

१२४-द्विरण्यकार = सुवण यनाने द्वारा सुनार ।

१२५-घाणिज = घनिया का पुत्र ।

१२६-ग्लावी = हथ को नष्ट करने द्वारा ।

१२७-सिध्मल = रोगी ।

१२८-जागरण = जागने वाला ।

१२९-स्वपन = सोने वाला ।

१३०-जन-घात्री = स्पष्टवक्ता ।

१३१-अप्रगल्भ = प्रगल्भता शून्य ।

१३२-प्रछिद्र = अधिक छेदन करने वाला ।

(१८) १३३-कितय = जुआरी ।

१३४-आदिनवदर्श = प्रारम्भ में ही नवीन द्रोण दर्शी
(आदि-नव-दर्शी)

१३५-कल्पी = कल्पना वाला ।

१३६-अधिकल्पी = अधिक कल्पना करने द्वारा ।

१३७-समास्थाणु = समा में स्थिर रहने वाला सम्य ।

१३८-गोव्युह = गौ को ताड़न करने द्वारा ।

१३९-गोघात = गौओं को मारने द्वारा)

१४०-भिक्षमाण = भीख मागता ।

१४१-चरकाचार्य = भक्षकों का आचार्य्य ।

१४२-सैलग = कुष्ट का पुत्र ।

(१९) १४३-मतन = प्रापक ।

१४४-मप = परिमापक ।

१४५-यहु-चायी = यहुत घोलने वाला ।

१४६-मूक = गूगा ।

१४७-भाइम्यगघाम = हल्ला गुल्ला करने वाला ।

१४८-चीणाघाद = चीणा यजाने वाला ।

१४९-तूणघ घम = तूणघ घाजे यजाने वाला ।

१५०-शस्त्र-घम = शस्त्र यजाने, वाला ।

१५१-यन-य = यनद रक्षक ।

१ २-दाघ-य = यनदाद रक्षक ।

(२०) १५३-पुंछलू = व्यमिचारिणी स्त्री ।

१' ४-वारी = विक्षेपक, फैलने द्वारा ।

१' ५-शाघस्या = कघरे मनुष्य की कन्या ।

१' ६-ग्रामणी = ग्रामनायक (ग्राम नयति)

१५७-गणक = गणितचिद् ।

१५८-अभिप्रोशक = पुकारने द्वारा ।

१५९-चीणायाद् = चीणा यजान वाला ।

१६०-पाणिघ्न = हाथ में माल यजाने वाला (पाणि हन्ति)

१६१-तूणघ-घम = तूणघ यजाने वाला ।

१६२-मल-घ = दूस्मादि माल यजाने वाले ।

(२१) १६३-पीषा = रूचून् ।

१६४-पीठमर्षी = बिना पगों का । हाथ में गदाऊं छे कर समर कर चलने वाला ।

१६५-चाण्डाल = चाण्डाल ।

१६६-घशनर्तौ = घाम पर नाचने वाला नट ।

१६७-खलनि = गजा ।

१६८-दय्यक्ष = घानर की सी छोटी भाख घाला ।

१६९-किर्मिर = कघर-रग घाला ।

१७०-किलास = थोड़ा खोता चर्ण ।

१७१-शुक्लपिक्काक्ष = पीसनेत्र ।

१७२-कृष्णपिक्काक्ष = कृष्णनेत्र ।

इति प्रथममाख्यदस्युवासानां शिष्टाणि निणयप्रकरण समाप्तम् ।

अथ

‘खेती करना आदि व्यवसाय प्रकरण’

देश में प्रायः लोग समझते हैं कि खेती करना, लोह से कुठार (कुल्हूर) घाशी (घशाला) कुद्दाल धर्गैरह गढ़ना, काठ से हल, युग (जूआ) गाड़ी, रथादि तैयार करना, मिट्टी से अनेक घसन गढ़ना, फासे पीतल आदि से घर्षन बनाना, सूतों से कपड़ा धुनना, चमड़ों के विविध जूते वा घल्ल या खुद में पहनने के हेतु अनेक प्रकार के घर्म सीना और चमड़े के तन्तु से ज्या (प्रत्यक्षा धनुष की रस्सी) सुसाजित करना, घड़ी पीसना, अपने कार्य के लिये ढोना, खार्ह, नहर, कूप, साखाय आदि खोदना, सबक बाधना धर्गैरह कम्म नीच पुरुषों

के हैं। और प्रत्यक्ष देखते हैं कि इन सब व्ययमार्यों के करने वाले भाज नीच निर्दुष्ट अस्पृश्य भद्रदय माने जाते हैं। और सम्य समाज में ये किसी प्रकार से सम्मिलित नहीं किए जाते। ये परिश्रम-शील पुरुष जिनके अधीन समाज के जीवन, शोभा, सुन्दरता है भक्ति घुणित और नीच बना दिये गये हैं। इन स यक्षोपवीत छीन लिया गया। कम्म-करना निषेध किया गया। इस प्रकार ज्यों २ इनका सम्बन्ध उच्च वर्णों से छुटता गया त्यों २ ये गिरत गये। मद्यादि सेवन से, शौचादिक के त्याग से और विद्या के अध्ययन अध्यापन न होने से ये सब निःसन्देह आज घातुत नीचे गिरे हुए हैं। इन के कर्म, धम्म, वेध, पितर, भजन, बैठना उठना सब ही उच्च वर्णों से भिन्न २ हो गये। मैं इस प्रकरण में आप लोगों का सुनाना चाहता हूँ कि कि फार व्ययसाय यदानुसार निर्दुष्ट नहीं। ब्राह्मण क्रियक राजा प्रभृति भी इन व्ययमार्यों को थोड़े ध्यानसे न किया करते थे। भाप यह समझें कि समाज की शोभा के निमित्त या जीवन निषादाय जिन २ व्ययमार्यों की आवश्यकता थी उन उनकी सब फार कुछ न कुछ अपदय किया करते थे। विशेष कर ब्राह्मण और राजा को आधा थी कि उन व्ययमार्यों का तुम कभी न किया क्या जिससे साधारण प्रजाओं में घृणा न हो। परमस्तु। अब आप यहाँ की कृपा सुन कर स्वयं भीमाभा करें।

‘राजकर्तव्य हलचालन’

यम घृकेणाभ्विना वपन्तेष दुहन्ता मनुपाय दस्त्रा ।

अमि दस्यु वकुरेण धमन्तोरुज्येतिश्चक्रधुरार्याय ॥

१ । ११७ । २३ ॥

यवम् । घृकेण । अभ्विना । वपन्ता । इपम् । दुहन्ता । मनु
पाय । दस्त्रा । अमि । दस्युम् । वकुरेण, धमन्ता । उरु । ज्योतिः
चक्रयुः । भार्याय ।

अथ—(दस्त्रा अभ्विना) हे दर्शनीय राजन् , तथा मघिन् !
आप दोनों (घृकेण) लाङ्गल = खेती करने के फफक यन्त्र से
(यवम्-वपन्ता) यव (औ) अनेक प्रकार के भक्षों को घोंते
हुए और उस योनाई से (इपम् दुहन्ता) भक्षों को पृथिवी से
दुहते हुए तथा (वकुरेण) वकुरनामक अस्त्र से (दस्युम्
अमि-धमन्ता) दुष्टों को नाश करते हुए इस प्रकार इन तीन
प्रकार के कर्मों से (आर्याय मनुपाय) आय मनुष्य के लिये
(उरु-ज्योतिः) बहुत प्रकाश (चक्रयुः) कर रहे हैं इस हेतु,
आप दोनों परम प्रशसनीय हैं ।

यास्क ‘वकुरो भास्करो भयकरो भासमानो द्रवतीतिवा’
जो मख्र जलता हुआ बौड़े जैसे बन्धक तोप आदि, उसे वकुर
कहते हैं । ‘घृको लाङ्गल भवति’ ‘लाङ्गल का नाम यहा घृक है’
निरुक्त ६ । २५ । और २६ ॥

के हैं। और प्रत्यक्ष देखते हैं कि इन सब व्यवसायों के करने वाले भाज नीच निरुद्ध अस्पृश्य अदृश्य माने जाते हैं। और सम्य सम्राज में ये किसी प्रकार से सम्मिलित नहीं किए जाते। ये परिश्रम-शील पुरुष जिनके अधीन समाज के जीवन, शोभा, सुन्दरता है अति घृणित और नीच घना दिये गये हैं। इन स यज्ञोपवीत छीन लिया गया। कम्म-करना निषेध किया गया। इस प्रकार ज्यों २ इनका सम्बन्ध उच्च वर्णों से छूटता गया त्यों २ ये गिरते गये। मद्यादि सेवन से, शौचादिक के त्याग से और विद्या के अध्ययन अध्यापन न होने से ये सब निःसम्बद्ध आज बहुत नीचे गिरे हुए हैं। इन के कम्म, धर्म, देव, पितर, भजन, बैठना उठना सब ही उच्च वर्णों से भिन्न २ हो गये। मैं इस प्रकरण में आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि कि कोई व्यवसाय धेनानुसार निरुद्ध नहीं। ब्राह्मण कृत्विक् राजा प्रभृति भी इन व्यवसायों को बड़े आनन्द से किया करते थे। आप यह समझें कि समाज की शोभा के निमित्त वा जीवन निर्याहार्य जिन २ व्यवसायों की आवश्यकता थी उन उनको सब कोई कुछ न कुछ समझ कर किया करते थे। विरोध कर ब्राह्मण और राजा को आज्ञा थी कि उन व्यवसायों को तुम कभी २ किया करो जिससे साधारण प्रजाओं में घृणा न हो। पचमस्तु। अब आप वेदों की श्रुति सुन कर स्वयं भीमांसा करें।

‘राजकर्तव्य हलचालन’

यम घृकेणाश्विना वपन्तेष दुहन्ता मनुपाय दत्ता ।

अमि दस्यु वकुरेण घमन्तोरुज्येतिश्वक्रधुरार्याय ॥

१ । ११७ । २३ ॥

यवम् । घृकेण । अश्विना । वपन्ता । इपम् । दुहन्ता । मनु
पाय । दत्ता । अमि । दस्युम् । वकुरेण, घमन्ता । उरु । ज्योति
श्वक्रधुः । आयाय ।

अर्थ—(दत्ता अश्विना) हे दर्शनीय राजन् , तथा मश्विन् !
आप दोनों (घृकेण) लाङ्गल = खेती करने के फणक यन्त्र से
(यवम्-वपन्ता) यव (जौ) अनेक प्रकार के अन्नों को धोते
हुए और उस योनाई से (इपम् दुहन्ता) अन्नों को पृथिवी से
दुहते हुए तथा (वकुरेण) वकुरनामक अस्त्र से (दस्युम्
अमि घमन्ता) दुष्टों को नाश करते हुए इस प्रकार इन तीन
प्रकार के फर्माँ से (आर्याय मनुपाय) आर्य मनुष्य के लिये
(उरु-ज्योतिः) बहुत प्रकाश (श्वक्रधुः) कर रहे हैं इस हेतु
आप दोनों परम प्रशंसनीय हैं ।

यास्क ‘वकुरो भास्करो भयकरो भासमानो द्रवतीतिघा’
ओ मरु जलता हुआ धौड़े जैसे धनुक तोप आदि, उसे वकुर
कहते हैं । ‘घृको लाङ्गल भवति ‘लाङ्गल का नाम यहाँ घृक् है।
निरुक्त ६ । २५ । और २६ ॥

निरुक्त में इस श्रुति का उदाहरण आया है। शृक नाम यज्ञा हल के लागल का है। इस में विस्पष्ट वर्णन है कि राजा और मन्त्री दोनों मिलकर कभी २ खेती करें ताकि प्रजापति इस कर्म को नीच न समझे और हम व्यवसाय के करने वाले भी निन्दित न माने जाय। कदाचित् आप कहेंगे कि यहां 'अश्विनौ' पद से देवता का प्रश्न होता है राजा मन्त्री का नहीं। सुनिये 'अश्विनौ' किसका कहत है—“तत्कावश्विनौ धावापृथिव्यावित्येके अहोरात्रावित्येके सूर्या चन्द्रमसावित्येक राजानौ पुण्यकृतावित्यैतिहासिका” इस 'प्रमाण' से सिद्ध है कि अमात्मा राजा मन्त्री जोड़े का भी नाम 'अश्विनौ' है। और देवता भी शुभ गुण-सम्पन्न मनुष्य ही कहलें हैं। सत करने वाले को देवता की पदवी दी गई है। यह इन का प्रशंसा है।

दशस्यन्ता मनवे पूर्व दिवि यव वृकेण कर्षथ ।

ता वा मद्यसुमतिभिः शुभस्पती अश्विना प्रस्तुवीमहि ॥

८ । २२ । ६ ॥

(दिवि) ध्रुवोक्त में जैसे मनुष्य के सुख के लिये सूर्य चन्द्र काय्य कर रहे हैं तद्वत् आप दोनों राजा मन्त्री (मनवे) मनुष्य के लिये (पूर्वम्) नवीन यस्तु (दशस्यन्ता) देते हुए (यवम्) औ अर्थात् सय प्रकार के धान्य (वृकेण) लासल से (कर्षथः) उत्पन्न करते हैं। इस हतु (अश्विनौ) है राजा ।

तथा मन्त्रा (मन्त्र) आज (शुभस्पती) शुभकर्म के पालन वाले अथवा जल के रक्षक (ता घाम्) आप दोनों को (सुमर्ताभि) शोभनमति अथास् स्तोत्रों से (प्रस्तुवीमहि) हम लोग स्तुति करते हैं । अथास् आप के गुण गाते हैं ॥

शुभस्पती = जल के रक्षक राजा को इस हेतु यद्वा कहा गया है कि खेत जल से ही होता है । यदि जल का प्रयन्ध राजा न करे तो खेती होना कठिन है । राजपूताने और पञ्जाब आदि देश में आज कल भी जलार्थ राजाओं का बड़ा प्रयन्ध देखा जाता है । अन्यान्य कर्म के साथ किसानी भी एक कर्त्तव्य कर्म राजा के लिये विहित था । पौराणिक समय में भी जनक और पृथु महाराज आदि की कथा कपणवृत्ति राजकर्त्तव्य सूचित करती है ।

‘कृष्टि और चर्पणि’

मनुष्य के नाम में कृष्टि और चर्पणि ये दो नाम आते हैं । ‘कृप्’ धिलखने, कृप् धातु से ये दोनों शब्द बने हैं । पृथिवी को इलादि यन्त्र से खीरना फाड़ना अर्थ ‘कृप्’ धातु का है । इसी अर्थ में इस के प्रयोग बहुत आते हैं इसी हेतु खेत से खीने वाले किसान के नाम आज कल कर्पक, कृपक और कृपीषल आते हैं (१) जय मनुष्यमात्र के नाम (निघण्टु २-३) कृष्टि और ‘चर्पणि’ हैं, तो क्या राजा और ब्राह्मण मनुष्य में नहीं ।

‘कृष्टि कर्म प्रचारार्थ आज्ञा’

इन्द्र सीतां नि गृह्णातु तां पूषाऽनु यच्छतु।

सा न पयस्वती दुहा दुसरा मुत्तरा ममाम् ॥ श्र० ४।५।७।८।

(इन्द्र) जो राजा हो वह (सीताम्-निगृह्णातु) लागठ को पकड़े ओर (ताम्-अनु) पीछे उस सीता को अर्थात् इस सम्बन्धी खेती किया को (पूषा) मन्त्री यगैरह (नि-यच्छतु) नियम में चलावे (उत्तराम्-उत्तराम्-समाम्) प्रत्येक आगामी वर्ष में । इस प्रकार (सा-पयस्वती दुहात्) वह दूध देने वाली होवे ।

भाव यह है कि प्रथम, वर्ष के आरम्भ में कम से कम एक आधा दिन स्वयं राजा हल को पकड़ कर चलावे । पीछे मन्त्री आदि प्रबन्धकर्ता पुरुष प्रजाओं के बीच इस किया को फैलाने के लिये पूरा यत्न करें । ऐसा न हो कि किसी हल बैल बीज पानी आदि के अभाव से खेती करना बन्द होजाय । खेती से ही गाय भैंस बकरी भेंड़ी घास घूसे खाती हैं और सब दूध देती हैं । मनुष्य मात्र का जीवन इसी के अधीन है । इस प्रकार खेती दूध देने वाली प्रत्येक वर्ष हुआ करती है । इस क्रिया के द्वारा इश्वर ने राजा को हल चलाने की आज्ञा देकर एषि धिया प्रचारार्थ आज्ञा दी है ।

यदि कोई कहे कि इन्द्र नाम तो देवों के राजा का है । सुनिये मैं कह चुका हू कि ‘वेध’ मनुष्य भी होते हैं । और ऐसे २

स्थान में इन्द्र पद में 'राजेन्द्र' का ग्रहण होता है, जिम् के पक्ष में देवराज ही अर्माष्ट है। उस पक्ष में भी कोई क्षति नहीं। जय 'देवराज' खेती करते हैं तो मनुष्य राजाओं की प्या गिनती है। इसमें तो खेती की और भी प्रशंसा होती है।

खेती और जनक महाराज—'अथ मे कृपतः क्षेत्र लाङ्गला दुत्थिता ततः। क्षेत्र शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विद्युता' रामायण, १। १६। १४ बालकाण्ड रामायण में जनक महाराज स्वयं कहते हैं कि इल चलाते हुए मुझे यह सीता मिली। इस कथा का भाष जो कुछ हो परन्तु राजा को इल चला कर खेती करने का पता इससे अवश्य लगता है। यदि उस समय क्षेत्र-कपण राजा का नियम रहता तो ऐसा इतिहास कभी नहीं लिखा जाता ॥ अतः 'सीता' यह नाम और सीता जनक-चरित्र पूणतया हट करता है कि क्षेत्र-कपक और कृषीयल दोनों निकृष्ट नहीं माने जाते थे।

खेती और पृथु महाराज—पृथु महाराज के चरित्र में यद्यपि बहुत अन्तर पड़ गया है और इसके साथ बहुत ही अत्युक्ति की गई है। परन्तु यह इतिहास सूचित करता है कि पृथिवी पर अन्न उत्पन्न करने के लिये राजा अनेक उपाय किया करते थे। क्षपि, ब्राह्मण, राजा प्रजा सब मिल कर खेती विद्या की बढती में तत्पर थे। भागवत चतुर्थस्कन्ध सप्तदशाध्याय में लिखा है कि अन्न बिना भूखों मरती हुई

प्रजापृथु के समीप आ ओर से चिछा उठी कि माप हम सबों की रक्षा करें। अन्न बिना सब मरती जाती हैं। तब पृथु महाराज धनुषबाण ले पृथिवी के पीछे खले। पृथिवी परी-भूत हुई और उससे सारे आद्य पदार्थ उहे। माघ इनका यह है कि खेती के लिये राजा प्रजा ऋषि मुनि सबही उद्यत रहते थे।

‘खेती और विद्वान् आचार्य आदि’

सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक् ।

धीरा देवेषु सुस्रया ॥ श्र० । १० । १०१ । ४ ॥

सीर=इल । युग=जुआ । सुस्र=सुख ।

(धीरा) धीमान क्षेत्रविद्यावित् (कवयः) कृषिकर्म जानने वाले विद्वान् (सीरा-युञ्जन्ति) इल में पैल जोतते हैं और (युगा) युगों को (पृथक्-वितन्वते) पृथक् २ विस्तार करते हैं। किस हेतु ? (देवेषु-सुस्रया) मनुष्यों को सुस्र पशुचाने के हेतु।

युनक्त सीरा वियुगा तनुर्ध्वं कृते योनौ वपते इ धीजम् ॥ १० । १०१ । ३ ॥

हे विद्वानो ! (सीरा-युनक्त) इलों को धैलों से युक्त करो (युगा-वितनुर्ध्वम्) युगों को विस्तार करो। (एते०) इल से तैयार भेद में धीज बोओ। इत्यादि अनेक ऋचाएँ विद्वान्

माचाय, कपि, धीर प्रभृतियों को भी हल चलाने की आज्ञा देती हैं। पीछे आचार्यों ने इसका अनुकरण भी किया है यथा —

येती और धौम्य ऋषि—महाभारत आदि पर्यन्त तृतीयाध्याय में लिखा है कि कोई एक धौम्य नामक ऋषि थे। उनके उपमन्यु, आरुणि और धेनु तीन शिष्य थे। “स एक शिष्य मारुणि पाञ्चास्य नेत्रयामास गच्छ केदारखण्ड वधानेति ।’ आदिपर्यन्त ३। २४। उन्होंने एक शिष्य पाञ्चास्य आरुणि से कहा कि जा खेत के पानी को बाध आ। परन्तु यह बाधा जाकर खेत न बाध सका। इस हेतु पानी बहने के पनाले में पड़ रहा। यह पर उसे न देख धौम्य ऋषि वहाँ जा शिष्य का चरित्र देख अति प्रसन्न हुए। वह शिष्य पीछे “उद्दालक” नाम से जगत् विख्यात हुआ। यह आख्यायिका धौम्य ऋषि का खेत करना सूचित करती है। इसके आगे वृषिकर्म सम्यग्धी एक सूक्त ही सुनाते हैं।

‘ऋग्वेद ४। ५७ सम्पूर्ण सूक्त’

क्षेत्रस्य पतिना वयं हितेनेव जयामसि ।

गामर्शं पोषयित्वा स नो मृलाती दृशे ॥ १ ॥

धामदेव ऋषि सय को उपदेश देते हैं कि हे मनुष्यो !

(वयम्) हम सय को (हितेन-इष्ट) परम मित्र के समान

(क्षेत्रस्य-पतिना) क्षेत्र के स्वामी के साथ होकर ही (जया मसि) विजय पाते हैं। अर्थात् क्षेत्र करने वाले पुरुष हम लोगों को विविध अन्न पहुँचाते हैं तब ही हम लोग प्रत्येक कार्य को करने में समर्थ होते हैं। (स) यह क्षेत्रपति (गाम् अश्वम्) गौ, बैल और अश्व (पोषयितु) और पुष्टिकारक अन्यान्य पदार्थ (आ) सब तरह से हम लोगों को पहुँचाते हैं। जिस हेतु (ईदृशे) ऐसे २ कार्यों में क्षेत्रिहर किसान (नामृलाति) हम को सुख पहुँचाते हैं इस कारण क्षेत्रपति सदा आदरणीय है।

क्षेत्रस्य पते मधुमन्तमूर्मिं धेनुरिव पयो अस्मासु धुक्ष्व ।
मधुश्चुत घृतमिव सुपूतमृतस्य न पतयो मृच्छयन्तु ॥२॥

अब क्षेत्रपति की ओर देख कर धामदेय कृपि कहते हैं कि (क्षेत्रस्य-पते) हे क्षेत्रस्यामिन् ! (धेनु-श्च-पयः) जैसे गौ घृष देती है वैसे ही (अस्मासु) हम लोगों के निमित्त (मधुमन्तम्) मीठी (ऊर्मिम्) घारा (धुक्ष्व) बुझो अर्थात् मीठे जल के लिये भी उपाय किया करो (मधुश्चुतम्-घृतम्-इव-सुपूतम्) मधु स्त्रावी पवित्र घृत के समान (अतस्य-पतयः) क्षेत्र के मालिक न) हम लोगों को (मृच्छयन्तु) सुख पहुँचाया करें।

मधुमती रोपधी घाघ आपो मधुमाशो भवत्वन्तरिक्षम् ।
क्षेत्रस्य पतिर्मधुमाशो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेन चरेम ॥३॥

पृथिवी पर (ओपधीः) जौ, गेह धान आदि अन्न (घावा)
 घुलोकस्थ सूर्यादिपदार्थ (आपः) और मेघस्थजल ये (मधु
 मतीः) सब ही हमारे लिये मीठे होवें (नः) हमारे लिये (अन्त
 रिक्षम्) आकाशस्थ सब ही पदार्थ (मधुमत्-भवतु) मीठा
 होवे । (क्षेत्रस्यपति मधुमान् भवतु) क्षेत्रपति भी मीठा होवे
 और हम लोग (भरिष्यन्त) किसी से द्रोह न करते हुए
 (एनम् अनुचरेम्) क्षेत्रपति का अनुकरण करें । जैसे किसान
 बड़ी शान्ति और धैर्य के साथ खेती करता है उसी प्रकार
 हम लोग सब काम्य करें ।

शुन वाहा शुन नर शुन कृपतु लाङ्गलम् ।

शुन वरत्रा वध्यन्तां शुनमध्ना मुदिङ्गय ॥ ४ ॥

(वाहाः) बैल (शुनम्) सुख को प्राप्त होवें । (नरः)
 खेती करने वाले मनुष्य (शुनम्) सुख पावें (शुनम्-कृपतु
 लाङ्गलम्) खेतों में सुख से लागल चले (शुनम्-वरत्राः) सुख
 पूर्वक रस्सिया (वध्यन्ताम्) बांधी जाय । (अध्नाम्) कोदाल
 आदि खेती करने की सामग्री (शुनम्) सुख से (उद्-ङ्गय)
 चलाओ ।

शुनासीराविमां वाच जुपेयां यद्विवि चक्रतु पयः ।

तेनेमामुप सिञ्चतम् ॥ ५ ॥

हे (शुनासीरौ) सुख से खेती करने वाले नर मारियो !

(इमाम्-वायम्) इस उपदेश मय घाणी को । (जुपेधाम) प्रीति
 पूषक सुनो (यद्) जिस (पयः) पानी को (शुनासीरौ)
 सूर्य और वायु (दिवि) आकाश में (यक्रतुः) बनाते हैं
 (तेन) उस पानी से (इमाम्) इस भूमि को (सिञ्चतम्)
 सींचो ।

अर्वाची सुभग भव सीते वन्दामहे त्वा ।

यथा न सुभगाससि यथा नः सुफलाससि ॥ ६ ॥

(सुभगे-सीते) हे सुभगे हल सामग्री ! (अवाची) पृथिवी क
 नीचे चढ़ने वाली होयो । (त्वा-वन्दामहे) तेरी कामना हम करत
 हैं (यथा) जैसे तू (य) हमारे लिये (सुभगा-अससि) सुभगा
 है और (यथा-नः) जैसे हमारे लिये (सुफला) अच्छे २ फल
 देने वाली (अससि) है, वैसे ही सदा बनो रहा ।

इन्द्र सीता निगृह्णातु तां पूषानु यच्छतु ।

सा न पयस्वती दुहा मुत्तरामुत्तरां समाम् ॥ ७ ॥

[इन्द्र] राजा [सीताम्-निगृह्णातु] हल क लाइल को
 पकड़ कर चले [ताम्-अनु] पीछे उसका [पूषा] पापण
 कता मन्त्री [यच्छतु] चलावे । अथात् राजा सीता अथात् सती
 विद्या को खूब फैलाव और उस के पीछे मन्त्री आदि भी इसी
 का अनुकरण करें जिससे कि [सा] यह सेतो [न-पयस्वती
 दुहाम्] हम लोगों को दूध देने वाली है [उत्तराम्-उत्तराम्
 समाम्] दोने वाले घण में यह हमका सुख देने वाली होवे ।

शुन न' फाला वि कृपन्तु भूमि शुन कीनाशा अभि
यन्तु वाई' । शुन पर्जन्यो मधुना पयोभि' शुनासीरा शुन-
मस्मासु घत्तम् ॥ ८ ॥

(नः) हम लोगों के लिये (फाला) लोहे से बनाई हुई
भूमि खोदने के लिये फाल (शुनम्) मच्छे प्रहार (भूमिम्)
भूमि को (वि कृपन्तु) चीर फाड़ करें (कीनाशा) खेतिहर
लाग (वाईः) धूलों के द्वारा (अभि-यन्तु) खेती के सब काम
करें (पर्जन्य) मेघ (मधुना पयोभि) मधुरता से युक्त जल
को (शुनम्) सुख से बरसाये (शुनासीरी) सूर्य और वायु
(मस्मासु) हमारे निमित्त (शुनम् घत्तम्) सुख पहुँचायें । ८॥

एषि कर्म सम्यन्धी मैंने अनेक श्रचाए यहाँ सुनाई हैं ।
मैं देखता हूँ हलब्राह्मी पुरुष देश में अतिनिकृष्ट समझे जाते
हैं । मिथिला देश में छिज यदि अपने हाथ से हल चलायें
तो वे जाति से निष्कामित होजाय । खेत के सब काम करेंगे ।
दिन भर खेत खोदेंगे, किरानी करेंगे, फाटना, घोना, बवाना
खलिजाना धौरह में अपना सम्पूर्ण समय लगायेंगे, परन्तु
अपने हाथ से हल नहीं चला सकते । इतना मैं अवश्य कहूँगा
कि इन कामों में सदा लित रहने से मनुष्य नीच बन जाता
है । परन्तु क्या केवल एक ही हल को न झूम से कोई ब्राह्मण
बना रह सकता है ? नहीं, हल चलाने से क्या होता है । यात
यह है कि पठन पाठन स्वाध्याय आदि सब शुभ कर्म को

छोड़ रात दिन केवल भूमि के खोदने में लगा रहता सवथा अनुचित है। खेती करधानी अवश्य चाहिये। तिरहुत में अभी तक एक विधि चली आती है कि माघ शुक्ल पञ्चमी को ब्राह्मण लोग भी अट्टाह मोग हल स्वयं अपने हाथ से चलाते हैं। यह सूचित करता है कि यों हल चलाना अनुचित नहीं।

‘चीन देश का राजा और हल चलाना’

“चीन देश में किसनई के काम का बड़ा भावर सम्मान किया जाता है। पीकिङ्ग नगर के समीप एक विशेष क्षेत्र है अहां यरस में एक बार महाराज और प्रधान लोग एकट्ठे हो के यथा त्योहार करते हैं। एक बहुत विभूषित हल महा-राज के हाथ में दिया जाता है जिस के द्वारा यह तीन डुब् बनाता है और हर एक राजकुमार पाच, और बड़े २ राज मन्त्री नौ फुड बनाते हैं। उस म्यान पर एक गाय की बड़ी मूर्ति मट्टी की बनी हुई और उस के पाम मिट्टी की ऐसी सैकड़ों छोटी २ मूर्ति रखी जाती हैं। जय खेत ओता गया तब भीड़ गाय की बनी मूर्ति को डुकरा २ कर के और छोटी मूर्ति को लूट कर लेजाती है और उन की मिट्टी को पीस कर अपने २ खेतों में डालती है।” चीन देश चित्रमाला पृ० ४४

‘वस्त्रवयन (कपड़ा बुनना)

घर निमाण कर्म को आज कल लोग बहुत निन्दनीय मानते हैं। परन्तु मैं पूछता हूँ कि भारत घर भर में सब धनों के पुरुष कपास पैदा करते हैं। प्रायः सब धनों की स्त्रियाँ चरखा कासती हैं। इस प्रकार उत्तम से उत्तम सूत बना लेती हैं। जब इतने काम पर लेती हैं तो वस्त्र बुनने में क्या दोष है कि बुनाई को घुरी और कतार को अच्छी मानें। हाँ इतनी बात अवश्य है कि बुनाई के हेतु अनेक सामग्री की आवश्यकता है, जो प्रत्येक मनुष्य नहीं रख सकता है, यह सत्य है। परन्तु जो धनिक समर्थ हैं वे रखें और इस का व्यापार भी करें इस में क्या क्षति ? परन्तु मैं देखता हूँ कि वस्त्रवयनकर्ता तन्तुग्राय (जुलाहे) की एक पृथक् जाति ही भारत में बनी हुई है। और स्वल्प समाज में नीच मानी जाती है। इस धमजीवी को नीच मानना बहुत ही अनुचित है। यदि यह वस्त्र न बनाये तो शोभा सुन्दरतादि सब ही जाती रहे, सब जकड़ली बन जाय।

मैं इस प्रकरण में दिखलाऊंगा कि श्रमि लोगों को भी वस्त्र बनाने की आज्ञा है। और पूर्व समय में रुई कातना बनाना आदि के समान प्रत्येक गृह में देविष विविध प्रकार के वस्त्र भी अपने हाथ से बुन लेती थीं। यह कर्म अनुचित

नहीं माना जाता था। जैसे आज कल छिज भी कम्पस, शाल, दुशाल, पीताम्बर, अनेक प्रकार के कौशेयवस्त्र, खाटिया चारपाई, पर्यंक घंगरह घना लेते हैं और इस कम्म को मनु चित नहीं मानते हैं, ऐसे ही पृथ समय में सब वणों के नर नारिण सब प्रकार के वस्त्र चुन लिया करते थे।

‘ऋषि और मेघलोम से वस्त्र वयन’

प्रत्यर्घिर्यज्ञानामश्वहयो रथानाम् । ऋषिं स या
मनुहितो विप्रस्य यावयत्सख् ॥ ५ ॥ आधीपमाणाया
पति शुचायाश्च शुचस्य च । वासोवायोऽजीना मावासासि
ममृजत् ॥ ६ ॥ ऋ० १० । २६ ॥

ऋषि कौन कौन कार्य्य करते हैं इस का मक्षेप वर्णन है।
(ऋषि) ऋषि (यज्ञानाम् प्रत्यर्घिः) यज्ञों के फैलाने वाल हैं
(रथानाम् अश्वहयः) रथ सम्यन्धी अश्व विद्या के ज्ञाता।
पैले (ये) जो ऋषि हैं (स) (मनुहितः) वे मनुष्य हितकारी
होते हैं और (विप्रस्य-यावयत्सख्) मेघाधी विद्वानों के दुःखों
का नाश करने वाले सखा हैं ॥ ५ ॥ पुनः (आधीपमाणाया)
पद्या देने वाली मेंडी (शुचायाः) लोगों में देदीप्यमान मेंडी
और (शुचस्य च) शुद्ध भेड़ का (पतिः) पालक हैं और
(मथानाम्) भेड़ियों के वालों में (वासोवायः) वस्त्र चुनने वाले

हैं और (यामाग्नि) घुने हुए अनेक चर्यों की (आ मर्मजत्) परिशोधन करने वाले हैं।

आग्नि = भेंड़ भेड़ी। याम = घर। यहा विस्पष्ट कहा गया है कि लोग घर कृषि लोग निमाण करने हैं। अनेक कृत्राओं से पता लगता है कि मनुष्यमात्र को यकरी, भेंड़ आदि पशु रखन की आज्ञा है। जय कृषियों को घर घुने की आज्ञा है तब जुलाहे को हम क्यों कर घृणित मान सकते हैं?

विद्वान् को वस्त्र वयन करना

सीरोन मन्त्र मनसा मनीषिण ऊर्णासूत्रेण कवयो धयन्ति । यजु० । १९ । ८० ॥

(मनीषिण) मननशील पुरुष (सीसेन-तन्त्रम्) सीस = सीसा धातु से (तन्त्रम्) अगद = भूषणविशेष (धयन्ति) धनाते हैं और (कवय) विद्वान् पुरुष (ऊर्णासूत्रेण) ऊनी सूत से (तन्त्रम्-धयन्ति मनसा) विचार पूषक पद धनाते हैं। तन्त्र शब्दे च सिद्धान्ते परच्छन्दाग्रधानयोः । अगदे कुट् म्यङ्त् तन्तुधाने परिच्छेदे ॥ इति ॥ 'तन्त्र' शब्द अनेकार्थ है। यहा विस्पष्ट कहा है कि मनीषी और कवि लोग परिधे यमूषण और ऊनीघर धयन करते हैं। वैदिक और आज कल के सिद्धान्त में कितना भेद होगया है।

‘जुलाहे का व्यवसाय’

तन्तुं तन्वन् रजसो भानुमन्विहि ज्योतिष्मतः पथ
रक्ष धियाकृतान् । अनुत्त्वण वयत जोगुवामपो मनुर्म
जनया दैव्य जनम् । १० । ५३ ६ ॥

तन्तुम् । तन्वन् । रजस । भानुम् । अन्विहि । ज्योतिष्मतः
पथः । रक्ष । धिया । कृतान् । अनुत्त्वणम् । जोगुवाम् । अपः ।
मनुः । जनय । दैव्यम् । जनम् ।

हे मनुष्यो ! (रजस भानुम्) अनेक रंग के प्रकाश
किरण के समान देवीप्यमान (तन्तुम्-तन्वन्) सूत को बनाते
हुए आप (अनु-विहि) पूर्वजों का अनुकरण किया करें और
इस प्रकार (धिया-कृतान्) ज्ञान के द्वारा निर्मित (ज्योति
ष्मतः पथ) उत्तम पथ अर्थात् धर्माविकनिर्माणकर्म को
(रक्ष) रक्षा कीजिये । और (अनुत्त्वणम्) शान्ति पूर्वक
(जोगुवाम्) जोगू = जुलाहों के (अपः) कार्य को (वयत)
करे । इस प्रकार (मनु-मयः) मननशील मनुष्य यों और
सदा (दैव्यम् जनम्) उत्तम स्वभाव के मनुष्य को (जनय)
उत्पन्न करेंगे ।

“अप” नाम कर्म का है । (नि० २-१-) ‘धी’ यह नाम
भी कर्म का है । “वयत” धेष् तन्तुसन्ताने । ‘ये’ धातु का
प्रयोग धुनाने अथ में सदा आता है । इसी हेतु जुलाहे को

‘तन्तुघाय’ कहते हैं, (तन्तुम्-घयताति) यहा ‘ओगु’ नाम जुलाहा का है ॥ इसी शब्द से ‘जुलाहा’ पद निकला है ।

‘स्त्री और वस्त्र निर्माण’

पुनः समव्यद् वितत वयन्ती मध्या कर्तोर्न्यघाच्छ-
कर्मधारः २ । ३८ । ४ ॥

पुनः=पुन पुन । समव्यत्-समिटती है । वितत-विस्तीर्ण
वयन्ती=कातती हुई सूत बनाती हुई नारी । मध्या=मध्य ।
कर्तोः=कर्म । न्यघात=रखता है । शक्म=शक्य । धीर ।

रात्री [वयन्ती] वस्त्र धुनती हुई नारी के समान [वित-
तम्] विस्तीर्ण आलोक को [पुनः समव्यद्] पुनः पुन पूर्व
वत् समिटती है । और [धीरः] धीर पुरुष [कर्तोः] कर्म
[शक्म] जो करने योग्य था उस कर्म को [मध्या] बीच
में ही [न्यघात्] छोड़ देते हैं । क्योंकि सन्ध्योपासन का
समय उपस्थित हुआ । यह सन्ध्याकाल का घणन है ।

‘वयन्ती वस्त्र वयन्ती नारीव’ सायण । इससे सिद्ध है कि
स्त्रियां वस्त्र धुनती थीं । वेदों में विविध प्रकार से घणन आते
हैं । कहीं साक्षात् कहीं परम्परा से । यहा उपमामात्र से दिस-
छाया गया है कि सघ नारी को भी वस्त्र धुन करना वेद
विहित है । ऐसी उपमा प्राय वेद में आती रहती है यथा—

साध्वर्पांसि सनता न उक्षिते उपसानक्त वय्येव रण्विते

तन्तु तत सव्ययन्ती समीची यज्ञस्य पेशः सुदुधे पयः
स्वती । २ । २ । ६ ॥

यहाँ 'धयी' शब्द का प्रयोग ही कहता है कि श्री का कपड़ा धुनना चाहिये । क्योंकि यह शब्द श्री लिङ्ग है ।

विवाह पद्धति में श्री को धुल देने के समय एक क्वा पढ़ी जाती है । इस का यही भाव है कि कातना धुनना सीमा पिरोना किनारे में झालर आदि लगान का कार्य किया करें । वह यह है—

या अकृतभवयन् याश्च तन्निरे या देवीरन्ताँ अभिता
ददन्त । तास्त्वा जरसे सव्ययन्त्वायुष्मतीद परिधत्स्व वास'।
अथर्ववेद । १४ । १ । ४५ ॥

(या-धेयी) जिन देवियों ने (अष्टन्तन्) प्रथम रुई को चरखे में काठा है । (भवयन्) पीछे धाग धयन किया है और (याश्च) जिन देवियों ने (तन्निरे) उस धाग में अन्य सूत लगा लगा कर (जैसे कि कपड़ों पर धूल, धूँट लगाय जाते हैं) धिन्तुत किया है (याः) और जिन्होंने (अभिता अन्तान्-अष्टन्त) धाग के चारों कोरों में अन्त अर्थात् झालर आदि रिये हैं (ताः) ये सब देविए (जरसे) पूर्णायु प्राप्त्यथ । (त्वा सव्ययन्तु) तुम को कपड़े से ढाँके (आयुष्मति) ह आयुष्मति धन्ये । (इद-वास) यह धाग (परि धत्स्व) पहना ।

यह अर्धवेदीय ऋचा क्या उपदेश देती है यह विचारने की बात है। मन्त्र में 'देवी' पद आया है। शुभ गुणों से युक्त विदुषी धीरा कुलीना स्त्री को देवी कहते हैं। जब कुलीना स्त्री घर घूम करती है तो अन्यान्य स्त्री की यात ही क्या रही ? ह थिठानो ! निःसन्देह वेद को त्याग चलने से ही भारत की यह दुःशा हुई है।

विवाह पद्धति में इस प्रकार पाठ है यथा—

या अकृन्तन्नवयन् याअतन्वत याश्च देवी स्तन्तूनमिता ततन्व । तास्त्वा देवीर्जरसे संव्ययस्वाऽऽयुष्मतीदं परिधत्स्व वासः । अत्र गदाधरकृत भाष्यम् । या देवी देव्यः इदं वासः अकृन्तन् कर्तितवत्यः । या अवयन् वीतवत्यः । वेषं तन्तुसन्ताने ओतवत्य इत्यर्थः । यास्तन्तून् सूत्राणि अतन्वत् प्रोतवत्यः । तिर्यग् तन्तून् विस्तारितवत्य इत्यर्थः । चकाराद्या ओतान् प्रोताश्च तन्तूनमित उभयपार्श्वयोरपि ततन्वु तेनुः । तुरीवेमादि व्यापारेण ग्रथितवत्यः । ताः तत्तत्सामर्थ्यदात्र्यो देव्यः स्वकार्यरूपवदिदं वासः त्वा त्वां जरसे दीर्घकाल निर्दुष्ट जीवनाय संव्ययस्व परिधापयन्तु । पुरुषादि व्यत्ययश्छन्दसः । अतो हेतो आयुष्मति ! इदं एतादृश वासः परिधत्स्व । उत्तरीयत्वेन धृणीष्व ॥

पुनः—

ये अन्ता यावती सिचो य ओतवो ये च तन्तव ।

वासो यत्पत्नीभिरुत तन्न स्योनमुप स्पृशात् ॥१४।२।५१॥

अन्त = किनारे के झालर आदि । सिच = छाट, कपड़ ह ऊपर घेल घूटे । ओतु = तिरछे सूत । तन्तु = सूत । वास = वस्त्र पत्नी = पतिव्रता स्त्री । उत = युना है । स्योन = सुख । उप स्पृश = स्पर्श ।

(ये-अन्ता) जो ये अन्त झालर हैं । (यावती-भिर्) जितनी ये छींटें = घेल घूटे हैं (य-ओतव-ये-च-तन्तव) जो ये ओतु और तन्तु हैं और (यत्-वास-पत्नीभि-उतम्) जिस वस्त्र को कुलीना स्त्रियों ने युना है (तत-न-स्योनम् उपस्पृ शात्) वह सब ही हमारे लिए सुखस्पर्शी होवें अर्थात् सुन्दर और कोमल होवें ।

अथ क्या सन्देह हो सकता है ?

‘वस्त्रवयन-विद्या-प्रचारार्थ पाठशाला’

नाह तन्तुं न वि जानाम्योतुं न य वयन्ति समरेष्टमाना ।

कस्य स्यित्पुत्र इह वक्त्वानि परो वदात्यधरेण पित्रा ॥६।१।२॥

तन्तु = सूत । ओतु = टेढ़े सूत । वयन्ति = बनाते हैं । समर = स्थान । अतमान = चेष्टमान ।

(अह-तन्तुम्-न-वि जानामि) मैं सूत नहीं जानता हूँ और

(न मोतुम्) घर में बुनने में जो टेढ़े सूत धिये जाते हैं उन्हें भी मैं नहीं जानता हूँ और (यम्) मन्तु और ओतु से जिस पट को (समे अतमानाः) अपने २ स्थान में परिधम करते हुए मनुष्य (वयन्ति) बुनते हैं उसे भी नहीं जानता हूँ । इस प्रकार (इह) यद्वा (कस्य स्विन्-पर पुत्र) किन्हीं का चतुर पुत्र (श्रवणेण पित्रा) अपने भ्रातृपिता से (वक्तव्यानि-यदाति) बचन कहता है ।

अभिप्राय यह है कि कोई धर्मजीवी पुरुष अपने पिता से पूरी शिक्षा न पाकर कहता है कि मैं घर-निर्माण विद्या भी नहीं जानता, आर्थिकोपाय कैसे करूँ । इस प्रकार जीविका का सहज उपाय वस्त्र निर्माण है, यह उपदेश इस श्रुति से दिया जाता है । यदि पिता अपने पुत्र को शिक्षा न दे सके तो अन्यत्र भेजकर इस विद्या का अध्ययन अपने पुत्र को करवावे । इसकी शिक्षा भागे के मन्त्र में दी जाती है ।

स इत्तन्तु स वि जानाम्योतु स वक्तव्यान्पुत्रो ददाति ।

य ई चिकेतदमृतस्य गोपा अवश्ररन् परो अन्येन पश्यन् ॥३॥

(स-इत्-न-तु विजानाति) वही आचार्य तन्तुको जानता है (ओतुम्) ओतु को भी जानता है । केवल यह जानता ही नहीं किन्तु (सः) वह (क्रतुषा) प्रत्येक श्रुति में (वक्तव्यानि यदाति) वस्त्रनिर्माण-सम्बन्धी वक्तृता भी देता है । क्योंकि (यः-ई चिकेत) जो ही इस काम को जानता है (तत्) वही

(अमृतस्य) इस अमृत विद्या या कर्म का (गोपा) रक्ष होता है पुनः (अथ) वह भवस्य रक्षक होता है (पर) परोपकारी चतुर वह अध्यापक (अन्येन) अन्य दूसरे ज्ञान से (पश्यन्) सबको देखता हुआ (वर्गन्) व्यवहार करता है। अर्थात् हमके लिये पाठशाला बनी हुई है। यहा हमका वफाता शत्रु २ में होती है। जो इस विद्या को जानता है यही भवस्य इसका रक्षक भी होता है। क्योंकि ज्ञान से सब को वह धरापर देखना हुआ इस विद्या को देने के लिये सब के साथ समान व्यवहार रखता है।

इन दो ऋचाओं से पता लगता है कि वस्त्रनिर्माणविद्या कठिन है परन्तु इसकी इतनी आवश्यकता है कि इसके लिये पृथक् पाठशाला होनी चाहिये जिसमें अध्यापक इसकी पूरी शिक्षा दे देश में कल्याण का मार्ग खोलें। २८ कोटि मनुष्य इस भारतवर्ष में आज कल विद्यमान हैं। द्रिष्टि से द्रिष्टि पुत्र भी यय में दो चार पत्र भवस्य तरीदता है। इस विद्या से द्रिष्ट देश को भाग्यहीन समझना चाहिये। यह व्यवसाय निर्दोष है। सब को करना करवाना उचित है। हे विद्वानो! मैं अनेक मात्र वेद से सुनाये हैं। किसी में क्या इस व्यवसाय की निन्दा है? यय में वस्त्र देने के समय मात्र क्यों पड़े जाते हैं?। वृहस्पति देवी मादि पद क्यों आप हैं? हम सब का यही भाव है कि यह व्यवसाय बड़े २ कुलीन पुरष भी किया

करें। क्या भाज के लोग ऋषियों से भी घट गय ? फिर इसको करते हुए क्यों अपने को नीच मानते हैं अथवा कुलीन पुरुष भी इसको क्यों नहीं आगम्य करने दें ? ।

चीन देश की महारानी और वस्त्र बुनना ।

“चीनी कहते हैं कि कौशाम्यर का बनाना हमारे देश का एक बहुत ही पुराना उद्यम है। वे यह भी कहते हैं कि पहिले पहिल किसी महारानी ने कौशाम्यर को काता और उस से कपड़ा बुना था। और इसीलिये नवें मास का एक दिन स्थापित हुआ जिम्मे उसकी पूजा की जाती है और जैसे ऊपर बणन हुआ है कि महाराजा खेत में आके हल जोतता है उसी रीति से महारानी अपनी सहेलियों सहित उस दिन को जाती हैं और सूत की पतियों को घटोरती और तन्तु कीटों को खिलती और उनके कितने कोपों को खोल कर उन से सूत लपेटती हैं।” चीन देश चित्रमाला पृ० ५०

‘रथकार, स्वर्णकार, कुम्भकार आदि’

अब मैं आप लोगों को रथकार आदि के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। काष्ठ, धातु, मृत्तिका और चर्म आदि पदार्थों से लोग विविध गाड़ी रथ, भाजन, ज्या, घनुष, घर्म, पल्ल पात्रादि निर्माण करते हैं उनका प्राचीन एक नाम ‘तक्ष’ है। क्योंकि (तक्ष्मत्वक्ष्म तनूकरणे) किसी पदार्थ से काट २

कर वस्तु घनाने वाले का नाम 'तन्मा' है। यद्यपि आज कल तन्मा शब्द की प्रवृत्ति केवल 'यद्म' में है। परन्तु प्राचीन काल में लोहकार, स्वर्णकार, कुम्भकार, चर्मकार प्रभृति का भी यही नाम दिया जाता था। आगे के घणन से यह प्रतीत होगा। आप लोग इस प्रकरण में देखेंगे कि इन भ्रमजीवी व्यवसायी, रथकार कुम्भकारादिकों को कितनी प्रतिष्ठा वेद में विहित है। इनके लिये धीर, विद्वान् विपश्चित, देव, निपुण, सुदर प्रशसाह, यज्ञिय आदि शब्द आए हैं। इनको अपि लोग स्वयं शिक्षा दिया करते हैं। यद्वा तक एक मध्यमें (१) इनकी प्रशसा आई है कि वे ही अपि हैं। वे ही शूर हैं वे ही वाण के चला नेवाले हैं। जिसको वे बचाने हैं वे ही विजयी होते हैं, इत्यादि। क्यों ? इसमें क्या सम्देह है कि ये अपि हैं। क्योंकि यहाँ क मन्त्रों को देख कर ही उन्हें ने अनेक परमोपयोगी युद्ध की सामग्री ले कर आने पाने तक के सारे भाजन घटन आधिष्ठित किये। मयीन २ वस्तु बना कर दी। यही तो ऋषियों का आदि सृष्टि में मुख्य कार्य था। भत इन भ्रमजीवी मनुष्यों का वेदानुकूल पडा आधार होना चाहिये। आज कल वे भी स्वयं कुछ गिर गए हैं इस का कारण मैं यही समझता हूँ कि ये मभा समाज में जितने ही पृथक् किये गये हैं उतने ही गिरने गये। हमकी यही उद्यति करनी चाहिये। भ्रम आत्माओं पर ध्यान दीजिये।

‘तक्षा का आश्चर्यजनक कार्य’

अनश्वो जातो अनमीशु रुक्थ्यो रथस्त्रिचक्र परिवर्तते रजः ।
महत्तदो देव्यस्य प्रवाचन धामृमन पृथिवीं यच्च पुष्यथ ॥१॥

मण्डल ४ । सू० ३६ ॥

(ऋमन) हे रथ बनाने वाले मनुष्यो ! आपका काम परम प्रशसनीय है क्योंकि (रथ) आपका बनाया हुआ रथ (रजः परिवर्तते) आकाश में भ्रमण करता है । यह रथ कैसा है (अनश्वः जात) बिना घोड़े का । पुन (अनमीशु) प्रब्रह्म रहित अर्थात् लगाम रहित (रुक्थ्य) प्रशसनीय (त्रिचक्र) तीन पहिया युक्त ईहम् रथ आपने तैय्यार किया है इस हेतु (यः) आप लोगों का (देव्यस्य-प्रवाचनम्) दिव्य आश्चर्य युक्त कर्म के प्रख्यात करने वाला (तत् महत्) यह महान् कर्म है (यत्) जिस कर्म से (धामृ-पृथिवी-पुष्यथ) अन्त रिक्त और पृथिवी दोनों को पुष्ट करते हैं । अर्थात् आप के बनाए विविध प्रकार के रथ पृथिवी और आकाश दोनों में व्यापक हो रहे हैं । इस हेतु आप पूज्य हैं ॥ १ ॥ यद्वा ‘अनश्व’ ‘अनमीशु’ आदि शब्द सूचित करता है कि ऐसे रथ बनाए जा सकते हैं जो आकाश में अच्छे प्रकार चल सकें ।

रथ निर्माण करना और यज्ञ में भाग लेना ।

रथं ये चक्रुः सुष्ठुत सुचेतसोऽविह्वरन्त मनसस्परि

ध्यया तां ऊन्वस्य सवनस्य पीतय आ वो वाजा अमवा-
वेदयामसि ॥ २ ॥

[ये-सुचेतस] ओ वदह शुद्ध चित्त होकर [मनस पर
ध्यया] मन के ध्यान से [सुवृतम्] सुन्दर गाल [भविह
रन्तम्] टेढ़ा नहीं किन्तु सीधा [रथ-चक्रु] रथ घनाते हैं
[वाजा-अमव , हे विश्वानी तक्षाओ !] तान्-ऊ-वा] उन
सब लोगों को [अस्य-सोमस्य-पीतये] इस सोम यज्ञ में स्नान
पीने के लिये [आवेदयामसि] निमन्त्रण देते हैं ॥२॥

वृद्ध पिता माता को युवा बनाना ।

तद्वो वाजा अमवः सुप्रवाचनं देवेषु विभ्वो अभवन्म
हित्वनम् । जिघ्री यत्सन्ता पितरा सनाजुरा पुनर्युवाना
चरथाय तक्षथ ॥ ३ ॥

हे [वाजा-अमव] हे विश्वानी तक्षाओ ! आप हाग
[विभ्व] विभू = यज्ञ शक्तिवान् हैं इस हतु । य] आप
लोगों को [तत् महित्वनम्] यह माहात्म्य [देवेषु] परम
विश्वानी पुरुषों में सुप्रवाचनम् अभवत्] कथन योग्य हुआ ।
अथात् परम विश्वानी पुरुषों के समाज में भी आप के गुणों
की श्रद्धा होती रहती है । काम यह कर्म है, सो कहते हैं ।
आप के [पितरा] पिता माना (जिघ्री) वृद्ध और [सनाजुरा
सन्ता] अत्यन्त जीण होने पर भी [चरथाय] स्पृष्टम् विश्व

रण करने को । पुनः युवानां-तक्षथ । उनको पुनः आप युवा बनाते हैं । [यस्य] यह जो आपका काय्य है वह प्रशस्त नीय है ॥ ३ ॥

प्रायः इस वर्णन को सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि वृद्ध और जीण पुरुष को कोई युवा कैसे बना सकता है । ठीक है । परन्तु सुनिये यह तक्षा अथात् स्त्राती का वर्णन है । यह लोग विविध प्रचार के रथ बनाते हैं जो पृथिवी और आकाश दोनों स्थानों में अच्छे प्रकार चलते हैं । अब आप विचार सकते हैं कि स्त्राती अपने पिता माता को कैसे युवा बनाते हैं । परम वृद्ध होने पर भी युवा पुरुष के समान पृथिवी आकाश में स्त्राती के पिता माता रथ पर बह विचरण करते हैं । प्रत्युत युवा पुरुष से भी यत्न कर सूर्यत्र भ्रमण करते हैं । यह केवल स्त्राती विद्या की प्रशंसा दिखलाई गई है

‘तक्षा का आश्चर्य्य कार्य और चमड़े से

गो बनाना’ ।

एकं वि चक्र चमसं चतुर्वय निश्चर्मणो गा मरिणीत
धीतिमि । अथा देवेष्व मृतत्वमानश्च भ्रुष्टी वाजा श्रम-
वस्तद्व उक्त्यम् ॥ ४ ॥

हे तक्षाओ ! [एकम्-चमसम्] एक ही पानपात्र को [चतुर्वयम्] चार अवयव वाला [विचक्र] बनाओ । और

जिस की माता मर गई हो ऐसे यत्स [यथे] क लिय
[धीतिभि] अपनी शुद्धि से (गाम्+) नूतन गोमाता का [नि-
अरिणीत] अच्छे प्रकार बनाओ । [अथ] तब (दधु)
देवों में [अमृतत्वम् आनश] अमरत्व का लाभ करा [वाजो-
ऋमथ] हे विद्वानी स्त्रियो ! (धृष्टी) शीघ्र (य) माय
का (तत्-उक्थम्) वह कर्म प्रशसनीय होवे ।

यतन बनाने की किसी विशेष रीति का वर्णन है कि यह
पात्र देखनेमें एक प्रतीत हों परन्तु उसमें चार हों । अर्थात्
एक ही यर्तन से जय चाहें तब दो तर्तन चार पांच छः सात
आठ नौ कार्य्य एक साथ ले सकें और चाहें तो उससे एक
ही कार्य्य लें । ऐसा यर्तन बनाओ ॥ और चमड़े की माता
ऐसी बनाओ कि मृतमायक बालकों को यह प्रतीत न हो कि
यह मेरी माता नहीं है । और उम्मी माता से उन बालकों का
स्तन्यपान भी मिला करे । इत्यादि वस्तु बनाने की शिक्षा यहां
पाई जाती है । देखते हैं कि चमड़े का कार्य्य भी तसा क
ही लिये कहा है ।

‘तक्षा की प्रशसा’

म वाज्यर्वा सन्नर्पिर्वचस्यया स शूरो अस्ता पृतनासु
दुष्टर । स रायस्पोष स सुवीर्यं दधे यं याजो विम्बा
ऋमवोयमाचिषु ॥ ६ ॥

(स-याजी अवा) वही घेगधान् भव्य है (सः घचस्यमा-ऋपिः) वही स्तुतिममन्वित ऋपि अर्थात् अतीन्द्रिय ज्ञानी है (स-गूरु अस्ता) वही भस्त्र फेंकने वाला शूर है (पृतनासु दुस्तर) सप्राम भूमि में वही दुस्तर है (स-रायस्पोपम् घत्ते) वही धन सम्पत्ति रखता है (स-सुवीर्य्यम्) वही सुवीर्य्य रखता है (यम) जिस पुरुष को (बाजाः) ज्ञानी (विभ्यान्) समर्थ और [क्रमय] फाटने में निपुण तक्षागण [भायिषु] रक्षा करते हैं।

वेद का एक ऐसा नियम देखा जाता है कि जो पुरुष जिस कर्म को करता है वह कर्म ही साक्षात् उस में अभ्यास किया जाता है। जैसे अग्नि से पाक और भस्त्र धनाता हैं। अतः अग्नि को कहेंगे कि तू पाचक है तू भस्त्र धनाने वाला है इत्यादि। इसी प्रकार तक्षा उत्तम उत्तम रथ आकाश पृथिवी पर बिना घोड़े के चलने वाला बनता है अतः तक्षा अनुगृहीत पुरुष मानों साक्षात् घोड़ा ही है क्योंकि घोड़े के समान दौड़ता है इत्यादि।

‘तक्षा के लिये धीर, कवि, और विपश्चित् शब्द

श्रेष्ठ वं पेशो अधिघायि दर्शत स्तोमो वाजा क्रमवस्तु शुशुष्टन। धीरासो हि ग्रा कथयो विपश्चित स्तान् व एना ब्रह्मणा वेदयामसि ॥ ७ ॥

हे (वाजाःश्रमयः) विद्वानो तद्वायो ! (वः) आप (धेष्टः) धेष्ट (दर्शतम्) दर्शनीय (पेशः) रूप (अघि-धापि) सर्वत्र प्रसिद्ध है । इस कारण (स्तोमः) यह हमारा स्तव है (तम्-जुजुष्टन) इसे मेधिये । आप लोग (धीगमः) धी (कषयः) कथि और (विपश्चित) विपश्चित विद्वान् (दि-म्वा) प्रसिद्ध हैं (तान्-यः) उन प्रसिद्ध आप लोगों को (णा-ग्रहणा) इस घाणी से (आवेद्यामसि आवेदन करते हैं । निपुण तत्ता की प्रशंसा करनी चाहिये । उस के यश को बढ़ा चढ़ा कर गाना चाहिये जिस से कि वह उत्साहित हो मयीम कला कौशल और शिल्प विद्या निकाला करे । यह इस स उपदेश है ।

एत वां स्तोम मभ्यिनावकर्मा तक्षाम भृगवो न रथम्
न्यमृक्षाम योपणां न मर्ये नित्य न सूनुं तनव
दधाना १० । ३९ । १४ ॥

[भृगव-न-रथम्] जैसे भृगुगण मर्यात् बुद्धिमान् तत्सागण सुन्दर सुगठित रथ प्रस्तुत करते हैं तद्वत् [मभ्यिनी] हे मभ्यिनी, हे गजन् ! तथा राक्षि' [याम्] आप दोनों के निमित्त [एत-स्तोमम्] इस स्तोम को [अकर्म] बनाया है [अतक्षाम] अच्छे प्रकार प्रथित किया है और [मर्ये-न-योपणाम्] जिस विद्या के समय जामाता को देने के हेतु कन्या को भूषणा-

लहन करते हैं और जैसे [सनयम-सनुमन] यशस्विकर पुत्र को मस्कृत करने हैं तद्वत् [वधानाः] यज्ञ कर्म करते हुए हम लोग [नि अमृतक्षाम] आप के लिये यह स्तोम मस्कृत करते हैं उसे सुन। सायण-‘रथकारा भृगव, भृगु का भयं रथकार करते हैं। हम से मित्र है कि बुद्धिमान् पुरुष का यह कार्य है।

‘विद्वान् तक्षा को वाशी और किला वगैरह बनाना’

सतो नून कवय सशिशित वाशीभिर्याभिरमृताय तक्षथ । विद्वांसः पदा गुह्यानि कर्तन येन देवासो अमृतत्वमानशुः ॥ १० । ५३ । १० ॥

[कवय-विद्वांसः] हे मेधावी विद्वानो ! [नूनम्-सतः] निश्चिन्त होकर वाशी नामक अस्त्र शस्त्रों को [सशिशित] अच्छे प्रकार तीक्ष्ण करें । [याभि-वाशीभिः] जिन वाशियों से आप लोग [अमृताय] अमृत के योग्य होवें (तक्षथ) उस प्रकार इस कार्य को सम्पादन करें हे विद्वानो ! (गुह्यानि-पदा) गुह्य निवास स्थानों किला वगैरह को (कर्तन) बनाओ (येन) जिस से (देवांसः) आर्य्य लोग (अमृतसत्यम् आनशु) अमरत्व को प्राप्त होवें । सायण = सशिशित = अत्यर्थ तीक्ष्ण-शुद्ध । सतः = सन्तः ॥

यह भी कवि और विद्वान शब्द तक्षा के लिये माया है। और शुद्ध भजन बनाना भी तक्षा ही का कर्तव्य रहते हैं उस से प्रतीत होता कि जो भक्त बनाने वाले स्वयं भक्त राज नाम से प्रसिद्ध हैं वे भी पूर्व समय में तक्षा कहलाते थे।

‘तक्षा को लोहे का परशु और खाने पीने को वर्तन बनाना’

त्वष्टा माया वेदपसा भपस्तमो विभ्रत्पात्रा दद्या
नानि शन्तमा । शिशीते नूनं परशु स्वायस येन पृथा
देतशा ब्रह्मणस्पति १० । ५३ । ९ ॥

यह [त्वष्टा] यदृष्ट=साती, तखान (१) (माया) पात्र निम्माण के विविध कर्मों को (घेत) जानना है। इसी द्रु (भपस्तमः) कर्म करने वालों में अति प्रशंसनीय है। और अपनी वृत्तियों पर (शन्तमा) अनिश्चय सुखकारी (देयपा नानि) विद्वान् लोग जिस में खा पी सकें वेने (पात्रा) विविध पात्रों को (विभ्रत्) रखते हुए (निश्चिन्त होकर (परशुम्) ‘परशु नामक शस्त्र को (शिशीते) तीक्ष्ण कर रहा है। यह पात्र केसा है (स्वायसम्) सु भायस=सुन्दर लोहे से बना हुआ । (येन) जिस परशु से (एतश-ब्रह्मण स्पति) यह नम्रयिम् याज्ञिक पुरुष (पृथ्वात्) पात्रों को छेदते हैं। सायण=माया कर्माणि । शिशीते=तीक्ष्णयति ।

यह तक्ष के अनेक कम्म देखते हैं । थाली, लोटा आदि व्ययानपात्र अर्थात् स्नान पीने के पात्र और कुल्हाड़ी, कुदाल कुठार, घासी (घसूला) रुखान आदि परशु अर्थात् काटने के विविध लोह निर्मित वस्तुएं घनान की आज्ञा तक्ष को है । अतः लोहार, कसेरा आदि का भी तक्ष कह सकते हैं ।

‘तक्ष कर्तक वस्त्र वयन’

त्वष्टा वामो व्यदधात् शुभे क बृहस्पते’ प्रशिषा कवीनाम् । तेनेमां नारी सविता भगश्च सूर्यामिव परि धत्ता प्रजया ॥ अथर्व० १४ । १ । ५३ ॥

(शुभे-कम्) कल्याण के हेतु (बृहस्पतेः) आचार्य्य और (कवीनाम्) इस विद्या में निपुण विद्वानों की (प्रशिषा) उत्तम शिक्षा से (त्वष्ट्रा) खाती (वास -व्यदधात्) धरु बनाता है । (तेन) उस त्वष्टृवृत्त धरु से (सूर्याम्-इव) उषा के समान (इमाम्-नारीम्) इस परिणीत नारी को (सविता) पुत्रोत्पादक स्वामी और (भगश्च) सेवा करने वाले देवर ये दोनों (प्रजया) प्रजा = सन्तति सहित (परि धत्ताम्) सवृत्त = अर्थात् ढाका करें ।

भाव इसका यह है कि जैसे आज कल भी किसी किसी कारीगर की वस्तु सर्वत्र प्रसिद्ध हो जाती है वैसे ही जिस वस्तुवाय के कपड़े अच्छे सुघर चिक्ने सुन्दर बनते हों

यथाशक्ति यहाँ से लाकर पत्नी को कपड़ा दूँ । इस से लाभ यह है कि उस विद्वान् परिश्रमी तन्नुयाय का लाभ पहुँचने से उसका उत्साह दिन द्विगुणित होता जायगा भार भी उत्साह से विद्वानों की शिक्षाग्रहण कर बिचा में तरकीबें बता रहेगा । इसी हेतु यहाँ 'बृहन्पति' और 'कधि दो पद भाप हैं । और स्त्री जाति की शोभा भी बढ़ती है ।

सविता = सूर्य = प्रसवे । स्वामी । भग = भज सगायाम् । सेवा करने वाले देवर आदि । यहाँ वस्त्र उपलक्षणमात्र है । प्रत्येक आवश्यक्रीय और प्रयोजनीय पदार्थ से स्त्री का सम्कार किया करें ।

‘शिशुक्कीडनक’ (खेलने)

य इन्द्राय वचोयुजा ततक्षुर्मनसा हरी ।

शमीभिर्यज्ञ माशत । ऋ० १ । २० । २ ॥

(ये) जो सार्वी (मनसा) मन से भयाव प्रीति से (इन्द्राय) क्रीड़ाशील वस्त्रों के लिये (वचोयुजा) घाणी युक्त (हरी) दा घोंड़ (शमीभिः) शमी नामक लफड़ियों से (ततक्षुः) बनाते हैं । ये सार्वी (यप्रम् आशत) यज्ञ में आये ।

वचोयुक् = घाणी से युक्त । घोंड़े का थिलाना ऐसा बनाव कि जो ठीक घोड़े के समान दिनदिनाथ । 'हरी' यह द्विवचन पद है । प्रायः गाड़ी में दो २ घोड़े जाते जाते हैं । मतः

रण करने को । पुनः युधानां तक्षथ । उनको पुनः आप युवा बनाते हैं । [यत्] यह जो आपका काम्य है वह प्रशस्त नीय है ॥ ३ ॥

प्रायः इस वर्णन को सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि वृद्ध और जीण पुरुष को कोई युवा कैसे बना सकता है । ठीक है । परन्तु सुनिये यह तक्षा अर्थात् स्नाती का वर्णन है । यह लोग विविध प्रकार के रथ बनाते हैं जो पृथिवी और आकाश दोनों स्थानों में अच्छे प्रकार चलते हैं । अब आप विचार सकते हैं कि स्नाती अपने पिता माता को कैसे युवा बनाते हैं । परम वृद्ध होने पर भी युवा पुरुष के समान पृथिवी आकाश में स्नाती के पिता माता रथ पर चढ़ विचरण करते हैं । प्रत्युत युवा पुरुष से भी बढ़ कर सर्वत्र भ्रमण करते हैं । यह केवल स्नाती विद्या की प्रशस्ता दिखलाई गई है

‘तक्षा का आश्चर्य कार्य और चमड़े से

गौ बनाना’ ।

एक वि चक्र चमस चतुर्वय निश्चर्मणो गा मरिणीव धीतिमिः । अथा देवेण्व मृतत्वमानशु श्रुष्टी वाजा श्रम-वस्तद्व उक्थ्यम् ॥ ४ ॥

हे तक्षाओ ! [एकम्-चमसम्] एक ही पानपात्र को [चतुर्वयम्] चार अक्षयव वाला [विचक्र] बनाओ । और

जिम की माता मर गई हो ऐसे घन्स [घन्से] क लिय
 [धीनिमिः] अपनी बुद्धि से (गाम्+) नूतन गोमाता का [नि-
 अरिणीत] अच्छ प्रकार बनाओ । [मय] तय (देयेपु)
 देयों में [अमृतत्वम् आनश] अमरत्व का लाभ करा [वाजा
 अभवः] हे विज्ञानों स्वातिभो ! (धृष्टी) शीघ्र (य) आप
 का (तत् उक्थम्) यह कर्म प्रशस्नीय होवे ।

यतन बनाने की किसी विशेष रीति का वर्णन है कि यह
 पात्र देखनेमें एक प्रतीत हों परन्तु उसमें चार हों । मध्यात्
 एक ही यतन से अब चाहे तय दो तीन चार पात्र छ सात
 आठ नौ काव्य एक साथ ले सकें और चाहे ता उसमें एक
 ही कार्य लें । ऐसा यतन बनाओ ॥ और घमड़े की माता
 ऐसी बनाओ कि मृतमातृक बालकों का यह प्रतीत न हो कि
 यह मेरी माता नहीं है । और उसी माता में उन बालकों का
 स्तन्यपान भी मिला करे । इत्यादि वस्तु बनाने की शिक्षा यदा
 पाई जाती है । देखते हैं कि घमड़े का काव्य भी तद्भा के
 ही लिये कहा है ।

‘तक्षा की प्रशंसा’

स वाज्यर्वा मश्रुपिर्वचस्पया स शूरो अस्ता पृथनासु
 दुष्टर । स रायस्पोषं स सुवीर्यं दध य वाचो विम्बां
 श्रमवोयमाविषु ॥ ६ ॥

(मन्वाजी अथा) घड़ी घेगवान् अथ है (सं घचस्यमा-श्रपि)
 यही स्तुतिममन्विन श्रपि अर्थात् अतीन्द्रिय ज्ञानी है (मन्
 गूर अस्ता) घड़ी भरन फेंकने वाला शूर है (पृतनासु दुस्तर)
 सग्राम भूमि में यही दुस्तर है (म रायस्पोपम्-धत्ते) घड़ी
 धन सम्पत्ति रखता है (मन्-सुधीर्यम्) घड़ी सुधीर्य रखता
 है (यम्) जिन पुरुष को (याजाः) ज्ञानी (विम्बान्) समर्थ
 और [क्रमव] फाटने में निपुण तक्षलगण [आधिपुः] रक्षा
 करते हैं।

वेद का एक ऐसा नियम देखा जाता है कि जो पुरुष
 जिस कर्म को करता है वह कर्म ही साक्षात् उस में अध्या
 ५। रोप किया जाता है। जैसे अग्नि से पाक और अन्न बनाता
 है। मनुष्य अग्नि को कहेंगे कि तू पाचक है, तू अन्न बनाने
 वाला है इत्यादि। इसी प्रकार तक्ष उत्तम उत्तम रथ आकाश
 पृथिवी पर बिना घोड़े के चलने वाला बनता है अतः तक्ष
 अनुगृहीत पुरुष मानों साक्षात् घोड़ा ही है क्योंकि घोड़े के
 समान शैबता है इत्यादि।

‘तक्ष के लिये धीर, कवि, और विपश्चित् शब्द

श्रेष्ठ व पेशो अधिधायि दर्शत स्तोमो वाजा क्रमवस्तं
 जुजुष्टन। धीरासो हि प्रा कवयो विपश्चित स्तान् व एना
 मसणा वेदयामसि ॥ ७ ॥

हे (पाजा-क्रमय) विद्वानी तक्षाओ ! (व) भाप का (ध्रेष्टः) ध्रेष्ट (दशतम्) दशनीय (पेन) रूप (मधि-धापि) सर्वत्र प्रसिद्ध है । इस कारण (स्तोम) यह हमारा स्तव है (तम्-शुशुप्तम्) इसे मेधिये । भाप लोग (धीगमः) धीर (कथय) कथि और (विपश्चित) विपश्चित-विद्वान् (हि म्य) प्रसिद्ध हैं (तान्-य) उन प्रसिद्ध भाप लोगों को (घना-ग्रहणा) इस घाणी से (भायेदयामसि भावदन करते हैं । निपुण तक्षा की प्रशंसा करनी चाहिये । उस पर यश को बढ़ा बढ़ा कर गाना चाहिये जिस से कि यह उत्साहित हो मयीन कला कौशल और शिखर विद्या निकाला करे । यह इस में उपदेश है ।

एत वां स्तोम मश्विनावकर्मा तक्षाम मृगवो न रथम्
न्यमृक्षाम योपणा न मर्यं नित्यं न घ्नन् तनय
दधाना १० । ३९ । १४ ॥

[मृगय-न-ग्रहम्] जैसे श्रुगुगण मयात् शुद्धिमान् तक्षागण सुन्दर सुगठित रथ प्रस्तुत करते हैं तद्वत् [मश्विनी] हे मश्विनी, हे राजन् ! तथा गति ! [याम्] भाप दोनों के निमित्त [एत स्तोमम्] इस स्तोम को [भर्त्तुम्] घनाया है [अतक्षाम] मष्टे प्रकार प्रथित किया है और [मर्य-न-योपणाम्] जैसे पिपाह के समय पामाता को देते वे तेषु कस्या को मृपणा

लङ्घन करते हैं और जैसे [तनयम-सुनुम-न] वशावृद्धि कर
पुत्र को ससृष्ट करते हैं तद्वन् [दधाना] यज्ञ कर्म करते
हुए हम लोग [नि अमृक्षाम] आप के लिये यह स्तोम ससृष्ट
करते हैं उसे सुनें। सायण-‘रथकारा भृगव, भृगु का अर्थ
रथकार करते हैं। हम ने सिद्ध है कि बुद्धिमान् पुरुष का
यह कार्य है।

‘विद्वान् तक्षा को वाशी और किला
वगैरह बनाना’

सतो नून कवय सशिशित वाशीमिर्यामिरमृताय
तक्षथ । विद्वांस पदा गुह्यानि कर्तन येन देवासो अमृ-
तत्वमानशु ॥ १० । ५३ । १० ॥

[कवय-विद्वान्] हे मेधावी विद्वानो ! [नूनम्-सत] निश्चिन्त होकर वाशी नामक अन्न शस्त्रों को । सशिशित] अच्छे प्रकार सीढ़ण करें । [वाभि-वाशीभिः] जिन वाशियों से आप लोग [अमृताय] अमृत के योग्य होवें (तक्षथ) उस प्रकार इस कार्य को सम्पादन करें हे विद्वानो ! (गुह्यानि-पदा) गुह्य निवास स्थानों किला वगैरह को (कर्तन) बनाने (येन) जिस से (वेवास) भार्य्य लोग (अमृतत्वम् मानशु) अमरत्व को प्राप्त होवें । सायण = सशिशित = अत्यर्थ सीढ़णी कुरत । सतः = सन्तः ॥

यह भी कवि और विद्वान शब्द तक्षा के लिये आया है।
और शुद्ध भवन बनाना भी तक्षा में का कर्मव्य द्रव्य है उस
से प्रतीति होता कि जो भवन बनाने वाले स्थपति भगवत्
राज नाम से प्रसिद्ध हैं वे भी पूव समय में तक्षा कहलाते थे।

‘तक्षा को लोहे का परशु और खाने पीने को वर्तन बनाना’

त्वष्टा माया वेदपमा अपस्तमो विश्रत्पात्रा देवपा-
नानि शन्तमा । शिशीते नून परशु स्वायस येन वृक्षा
देवशो ब्रह्मणस्पति १० । ५३ । ९ ॥

यह [त्वष्टा] यदृ = स्वाती, नमान (१) (मायाः) पात्र
निम्माण के विविध कर्मों को (येत्) जानना है। इसी द्रव्य
(अपस्तम) कर्म करने वालों में अति प्रशमनीय है। और
अपनी दुकानों पर (शान्तमा) अनिष्टाय सुखकारी (देवपा-
नानि) विद्वान लोग जिस में खा पी सके ऐसे (पात्रा)
विविध पात्रों का (विश्रत्) रखते हुए (निश्चिन्त होकर
(पशुम्) ‘परशु’ नामक शस्त्र को (शिशीते) तीक्ष्ण कर
रहा है। यह पात्र कैसा है (स्वायसम्) सु भावस्य = सुन्दर
सादे से बना हुआ। (येन) जिस परशु से (वृक्ष-
स्पति) या तन्त्रविद् याचिक पुरुष (वृक्षाम्) पात्रों को
छेदते हैं। सायण = मायाः कर्माणि। शिशीते = तीक्ष्णयति।

यहा तक्षा के अनेक कर्म देखते हैं । थाली, लोटा आदि द्रव्यपानपात्र अथात् खाने पीने के पात्र और कुल्हाड़ी, कुहाल कुठार, चाशी (बसूला) रुखान आदि परशु अर्थात् काटने के विविध लोह निमित्त यस्तुष यनाने की मात्रा तक्षा को है । अतः लोहार, कसरा आदि का भी तक्षा कह सकते हैं ।

‘तक्ष कर्तक वस्त्र वयन’

त्वष्टा वामो व्यदधात् शुभे कं बृहस्पते प्रशिषा कवीनाम् । तेनेमा नारीं सविता मगश्च सूर्यामिव परि धत्तां प्रजया ॥ अथर्व० १४ । १ । ५३ ॥

(शुभे-कम्) कल्याण के हेतु (बृहस्पतेः) आचार्य्य और (कवीनाम्) इस विद्या में निपुण विद्वानों की (प्रशिषा) उत्तम शिक्षा से (त्वष्ट्रा) खाती (वास-व्यदधात्) धरत बनाता है । (तेन) उस त्वष्टृष्ट वस्त्र से (सूर्याम्-इव) उपा के समान (इमाम्-नारीम्) इस परिणीत नारी को (सविता) पुत्रोत्पादक स्वामी और (मग-च) सेवा करने वाले देव ये दोनों (प्रजया) प्रजा = सन्तति सहित (परि धत्ताम्) सधृत = अर्थात् द्याका करें ।

भाष इसका यह है कि जैसे आज कल भी किसी किसी कारीगर की वस्तु सर्वत्र प्रसिद्ध हो जाती है वैसे ही जिस तन्तुवाय के कपड़े अच्छे सुघर चिकन सुन्दर समते हों

यथाशक्ति यद्वा स लाकर पत्नी को कपड़ा देवें। इस स लाभ यह है कि उस बिछान् पणिग्रमी तन्तुगय को लाभ पहुचन से उसका उत्साह दिन द्विगुणित होना जायगा और भी उत्साह से बिछानों की शिक्षाग्रहण कर विद्या में तरफ़ी फरता रहेगा। इसी हेतु यद्वा 'बृहस्पति' और 'कवि' वा पद आए हैं। और स्त्री जाति की शोभा भी बढ़ती है।

सपिता = सख्त्र = प्रमये । न्यामी । भग = भज सेयायाम् । सेवा करने वाले दयार आदि । यहाँ यत्र उपलक्षणमात्र है । प्रत्येक आवश्यकीय और प्रयोजनीय पदार्थ स स्त्री का सत्कार किया करें।

‘शिशुक्राडिनक’ (खेलने)

य इन्द्राय वचोयुजा ततक्षुर्मनसा हरी ।

शमीभिर्यज्ञ माशत । श्र० १ । २० । २ ॥

(ये) जो न्यासी (मनसा) मन से अर्थात् प्रीति स (इन्द्राय) श्रीइश्वरील वषों क लिये (वचोयुजा) वाणी युक्त (हरी) वा घोड़े (शमीभि) शमी नामक लफड़ियों से (ततक्षु) बनात हैं । य न्यासी (यज्ञम् आशत) यज्ञ में भाग्ये ।

वचोयुक् = वाणी से युक्त । घोड़े का खिलाता वेसा बनाये कि जो ठीक घोड़े क समान दिनदिनाये । 'हरी' यह द्विपञ्चन पद है । प्रायः गाड़ी में दों = घोड़े जात जाते हैं । मन

द्विचन है। जोड़े से तात्पर्य है। ऐसी २ जगह में 'इन्द्र' शब्दाथ शिशु है "अस्मिन्-रमेत" जो खिलौने में रत हो।

‘पुन पूर्वोक्त कर्मों की चर्चा’

तक्ष्मासत्याभ्या परिज्मान मुख रथम् । तक्षन् धेनु
सवर्द्धधाम् ॥ ३ ॥

युवाना पितरा पुन सत्यमन्त्रा ऋजूयवः । अभवो
विष्ट्यकृत ॥ ४ ॥

उत त्य चमसं नव त्वष्टुर्देवस्य निष्कृतम् ।

अकर्त चतुर पुनः ॥ ५ ॥ ऋ० १ । २० ॥

उन्होंने न राजा रानी के लिये सर्वतोन्गामी सुखकर रथ निर्माण किया है एवं क्षीर दाघ्नी एक गौ बनाई है ॥ ३ ॥ अिनका विचार सत्य है जो ऋजु है ऐसे खातियों ने अपने माता पिता पुन युवा बनाए ॥ ४ ॥ विज्ञानी त्वष्टा ने निर्मित नूतन चमस को चार बनाए ॥ ५ ॥ इत्यादि चर्चा १ । २०, १ । ११ और ४ । ३६ इत्यादि सूक्तों में घरावर आती है। ऐसे विद्वान् आती वंशजों का जव से भारत में निरादर होना आरम्भ हुआ तब से ही सारी शिष्य विद्या लुप्त हुई।

‘कुम्भ (घड़ा) की चर्चा’

शं न आपो धन्वन्त्या अमु सन्त्वनूष्याः ।

शं न खनित्रिमा आपः अमु या कुम्भ आमृता ॥

शिवा नः सन्तु वार्षिकीः ॥ अथर्व० । १ । ६४ ॥

धन्वनी अर्थात् मखदेशीय जल । अनूप्य अर्थात् अनूप
 देशोद्भूत जल, खनिजिम अर्थात् कृपादि का जल (जो गोम
 में निकले) और नदी तडागादि से लाया हुआ कुम्भस्थजल
 और वर्षा सम्यन्धी जल । ये सब प्रकार के जल सुगन्धायक
 होंगे ।

अपूपपिहितान् कुम्भान् यास्तं दवा अधारयन् ॥

अथर्व० १८ । ३ । ६८ ॥

अपूप के समान मुस धाले घड़े जिन का पिठान् लोग
 रखते हैं ।

चतुर कुम्भां अतुर्घा ददामि क्षीरेण पूर्णां उदकेन
 दत्ता । अ० ४ । २४ । ७॥

दूध, दही और जल से पूर्ण चार कुम्भ (घड़े) चार भाग
 कर देता हूँ ।

‘कूप की चर्चा’

यां ते कृत्यां कूपेऽवदधुः श्मशाने वा निचल्लुः ।

सद्यनि कृत्यां यां चक्रुः पुन प्रति हरामि ताम् ॥

अथर्व० । ५ । ३७ । ८ ॥

उन भवानी जनों में जिस मलिनता को कूप में म्पावित
 किया है जिसको श्मशान में गाड़ा है या भस्म में किया है ।

उन सयों को साफ करता हू। अर्थात् कूप का जल बहुत साफ रखना चाहिये। उसमें कपड़े धोकर धोना नहीं चाहिये। दमदान को भी साफ रखना चाहिये। घर की सफाई तो अवश्य है। पुन—

कूप्याभ्याः स्वाहा । यजु २२-२५ नमः कूप्याय चायत्या य च । यजु ० १६ । ३८ । इत्यादि अनेक स्थल में कूप की चर्चा आई है ।

‘चर्म की चर्चा’

यै बल्लवं न्यस्यथ चर्मं शोपस्तृणीयन ।

तदा रोहितु सुप्रजा ५१ कन्या विन्दते पतिम् ॥

अ० १४ । २ २२ ॥

जिस बल्लज को आप लोगों ने रक्खा है, और जिस चर्म को बिछाया है उस पर सुसन्तति वाली कन्या जिस ने पति प्राप्त किया है, बैठ आय ।

उप स्तृणीहि बल्लजमाधि चर्मणि रोहिते ।

तत्रोपविश्य सुप्रजा इममग्निं सपर्य्यतु ॥२३॥

रोहित चर्म के ऊपर बाल्लज को बिछाओ । उस पर बैठ कर यह सुप्रजावती कन्या इस अग्नि को घृतादिक से सत्कार करे । अर्थात् इक्षण करे ।

आरोह चर्माप सीदामि मेप देवो हन्ति रक्षामि
सर्वा ॥ २४ ॥

हे नारि ' इस घम्म पर आरोहण करो । अग्नि पे निषट
धेठो । यह अग्नि देव सय धिमाँ का नाश करता है ।

‘कम्बल की चर्चा’

संमले मल मादयित्वा कम्बले दुरित वयम् ॥१४॥२॥६७॥

उत्तम कम्बल के मल को साफ कर उस पर बैठें ।

आसन्दी [कुर्सी] आदि की चर्चा ॥

यदाऽऽसन्द्या मृणधाने यद्वोपधासने कृतम् ।

विवाटे कृत्या यां चक्रुः राज्ञाने ता निदध्यसि ॥

१४ । २ । ६५ ॥

आसन्दी (Cushion) उपधान (Chair) और उपधामम
(Canopy) यदि मैं मल हो तो विषाद के निमित्त इन मयों
को जल में साफ करो ।

सहस्र स्वर्गों से युक्त अट्टालिका [भवन]

राजाना मनमिद्रुहा ध्रुवे मदस्युषमे ।

सहस्रस्थूण आसाते ॥ २ । ४१ । १० ।

(राजानी) राजा तथा सम्राट ये दोनों (मनमिद्रुहा)

प्रजाओं मे न ब्रोह रखते हुए (ध्रुवे) खूब भजवृत (उत्तमे)
उत्तम (सहस्रस्थूणे) सहस्रों सभ घाले (सदसि) समा
भवनन में (आसने) बैठते हैं । गजा च राजा च = गजानी
यह द्विचक्र है । अमात्य की भी राजपदवी है । सहस्रस्थूण =
स्थूण = स्तम्भ = सभा । जिस में सहस्रों सभे हो उसे सहस्र
स्थूण कहते हैं । आस उपवेशने, आस = बैठना ।

‘प्रस्तर निर्मित शत पुर’

शतमश्मन्मयीना पुरामिन्द्रो व्यस्यत् ।

दिवोदासाय दाशुपे ॥

(दिवः-दासाय) दिव = द्यूतक्रीडा । दास = उपहायिता
अर्थात् द्यूतादि व्यसन के निवारक भीर (दाशुपे) विद्यादि
शुभ गुण प्रदायक (इन्द्रः) राजा शिष्यों को पढ़ाने वाले
आचार्यों के लिये (अश्मन्मयीनाम्-पुरां शतम्) प्रस्तर निर्मित
शतशः नगर (व्यास्यत्) बनवा कर देंगे । जिसमें सुविधा
से ब्रह्मचारी गण शिक्षा पा सके (व्यास्यत् वि अस्तु = क्षेपणे
(दाभ्यान् = दाभ्यु दाने) इस ऋचा का अर्थ पूर्व में भी किया
है । देखिये । उपसर्ग से भातु का अर्थ परिघटित भी होजाता
है । यहां पर प्रस्तर निर्मित सैकड़ों पुरी का वर्णन है ।

लोह निर्मित अनेक नगर ।

तेभिर्नो अग्ने अमितर्महोभिः शतं पूर्णि रायसीभिर्नि
पाहि ॥ ७ । ३ । ७ ॥

अमित = बहुत । महत् = तेजोयुक्त । रायसी = लोहनि-
र्मित । अयस् = लोह । अयस् से बना हुआ आयस (अग्ने)
हे अग्रगामी सेनाध्यक्ष वा महेंद्र ! आप (आयसीभिः पूर्णिः)
अनेक लोह निर्मित नगरों से (न-नि-पाहि) हमारी रक्षा
कीजिये । अर्थात् अनेक शहर लोहों के बनवाएँ जिसमें
शत्रु का डर किञ्चित् भी न रहे । भीरु न ये नगर किसी
प्रकार से भङ्ग हो सकें । अयस नाम सुवर्ण का भी है ।

अथा महीन आयस्यनाष्टोन्नीतये ।

पूर्मवा शतशुजिः ॥ ७ । १५ । १४ ॥

(अथ) अब हे अग्रगामी सेनापते ! आप (अनाष्टः)
अग्रघर्षणीय होकर (न-न्नीतये) हमारे अनुष्यों की रक्षा
के लिये (मही) महर्त । (शतशुजिः) शतशुणा [आयसी-यः]
लोह निर्मित पुरी के समान [अथ] इजिये ।

समुद्र यात्रा

आज बल कतिपय भङ्गानी जम बड़ा करने हैं कि समुद्र
यात्रा शायद विदित नहीं है । ऐसा कह कर ये देश में अन्धकार

कैलाते हैं और अज्ञानता का बीज वो कल्याण का घात करते हैं। मैं पूछता हूँ कि समुद्र-यात्रा क्यों नहीं करनी चाहिये? श्री रामचन्द्र समुद्र में सेतु बाधकर लका गये थे। अनेक राजा सम्पूर्ण पृथिवी के सम्राट् हुए। समुद्र लघन किये बिना सम्पूर्ण पृथिवी का विजय कैसे होसकता है। सप्तद्वीपा वसुमती का राज्य कैसे करते थे। यदि कहो कि इसका जल खड़ा होने से लोग मरजाते हैं तो यह कहना उचित नहीं। आज समुद्र में सैकड़ों जहाज़ चल रहे हैं। पानी को पृथिवी घना गन्ना है। वे लोग कैसे जीने हैं? ये मनुष्यो! परियमी और शूर वीर बनो। समुद्र से मत डरो। यह तुम्हारा बड़ा धन है। यह तुम्हें लाखों को रोटी देगा। तुम्हें पुकार रहा है। भागो मुझसे धन लो। क्यों नहीं देखते हो? देखो वेद भी आज्ञा देते हैं। यथा—

तुग्रो ह भुज्यु मधिनोदमेधे रयिष कश्चिन्ममृवां अवाहाः ।
तमूहधुनौमिरात्मन्वती मिरन्तरि क्षुप्रद्विरपोदकामि ॥

१।११६।३॥

तुग्र = उपद्रुत, हत । उग्र = व्यापारशील पुरुष । ह = निश्चय । भधी = रात और दिन । उदमेध = समुद्र । रयि = धन । न = जैसे । का चित् = कोई । ममृवान् = ममूर्यु = मरने वाला । अवाहा = त्यागता है । अन्तरिक्षप्रद = जल के ऊपर

लोह निर्मित अनेक नगर ।

तेमिनो अग्ने अमितैर्महोभि अतं पूमि रायसीमिनि
पाहि ॥ ७ । ३ । ७ ॥

अमित = बहुत । महत् = तेजोयुक्त । आयसी = लोहनिर्मित । अयस् = लोह; अयस् से बना हुआ आयस (अग्ने) हे अग्रगामी सेनापत्य या महेश्वर ! आप (आयसीभिः पूमिः) अनेक लोह निर्मित नगरों से (न-नि-पाहि) हमारी रक्षा कीजिये । अथात् अनेक शहर लोहों के बनवाइये जिसमें शत्रु का डर किञ्चित् भी न रहे । और न ये नगर किसी प्रकार से मग्न हो सकें । अयस् नाम सुवर्ण का भी है ।

अघा महीन आयस्यनाभृष्टो नृपीतये ।

पूर्मवा शतशुजि ॥ ७ । १५ । १४ ॥

(अघ) अघ हे अग्रगामी सेनापते ! आप (अनाभृष्टः) अप्रघर्षणीय होकर (न-नृपीतये) हमारे मनुष्यों की रक्षा के लिये (मही) महती (शतशुजि) शतगुणा [आयसी-यः] लोह निर्मित पुरी के समान [अघ] वृजिये ।

समुद्र यात्रा

आज कल कतिपय अज्ञानी जन कहते हैं कि समुद्र यात्रा शास्त्र विहित नहीं है । ऐसा कह कर ये देश में अन्धकार

फैलाते हैं और अज्ञानता का बीज बो कल्याण का घात करते हैं। मैं पूछता हूँ कि समुद्र-यात्रा क्यों नहीं करनी चाहिये? श्री रामचन्द्र समुद्र में सेतु याचकर लका गये थे। अनेक राजा सम्पूर्ण पृथिवी के सम्राट् हुए। समुद्र लघन किये बिना सम्पूर्ण पृथिवी का धिजय कैसे होसकता है। सप्तद्वीपा वसुमती का राज्य कैसे करते थे। यदि कहो कि इसका जल सड़ा होने से लोग मरजाते हैं तो यह कहना उचित नहीं। आज समुद्र में सैकड़ों जहाज़ चल रहे हैं। पानी को पृथिवी बना गप्प्रा है। ये लोग कैसे जीते हैं? ऐ मनुष्यो! परिश्रमी और शूर धीर बनो। समुद्र से मठ डगो। यह तुम्हारा बड़ा धन है। यह तुम्हें लाखों को रोटी देगा। तुम्हें पुकार रहा है। माओ मुझसे धन लो। क्यों नहीं देखते हो? देखो वेद भी आका देते हैं। यथा—

तुग्रो ह भुज्यु मधिनोदमेधे रयिन्न कश्चिन्ममृवां अवाहाः ।
तमूहधुनौंभिरात्मन्वती भिरन्तरि क्षुप्रन्निरपोदकामिः ॥

१। ११६। ३ ॥

तुग्र=उपद्रुत, हत । उग्र=व्यापारशील पुरुष । ह=निश्चय । भग्नी=रात और दिन । उदमेध=समुद्र । रयि=धन । न=जीने । कश्चित्=कोई । ममृवान्=मुमूर्षु=मरने वाला । अवाहाः=त्यागता है । अन्तरिक्षप्रद=जल के ऊपर

ऊपर चलने वाली । अपोदका=जिस में जल प्रविष्ट नहीं हुआ है,

(तुम्-कश्चित्) रोगादिकों से उपद्रुत कोई (ममृषान्) मुमूर्षु पुरुष (रयिम्-न) जैसे धन त्यागता है वैसे ही (तुम्) अन्यान्य राजाओं से उपद्रुत कोई राजा (ह) निश्चय कर (भुज्युम्) पालन में समथ अपने पुत्र या सेनाध्यक्ष को विजयार्थ (उदमेधे) समुद्र में (अवाहा) त्यागता है अर्थात् समुद्र की यात्रा से उन दुष्टों को वण्ड देने के लिये भेजता है । (तम्) उस सेनाध्यक्ष को सेना सहित (अभिनौ) रात दिन अर्थात् रात दिन कार्य करने वाले मल्लाह लोग (नौभि ऊहधु) सहस्रों नौकाओं से पहुँचाते हैं । नौकाएँ कैसी हैं ? (आत्मन्व तीभि) आत्मवान् अर्थात् अतिप्रयत्नशील पुरुषों से युक्त । पुनः (मन्तरिक्षं ग्रुम्नि) अतिस्थच्छ होने के कारण जल के ऊपर २ चलने वाली । और (अपोदकामिः) अच्छी यनावट होने के कारण जिनके भीतर जल नहीं जा सकता है । ऐसी । अभिनौ=रात दिन (मिरुक्त ६।१) जैसे 'मच्च चिह्नाता है' कहने से मयस्थ पुरुष का ग्रहण होता है, वैसे ही रात दिन से रात दिन कार्य करने वाले पुरुषों का ग्रहण है । (अवाहा) मोहात् त्यागे । ममृषान्=मृद् प्राण त्यागे । अन्तरिक्षमुत्=ग्रह गती ।

तिस्र पक्षस्त्रिरहाऽतिव्रजद्विर्नासत्या भुज्जमूहयु.
पतङ्गैः । समुद्रस्य धन्वनार्द्रस्य पारे त्रिभि रथैः शतपद्भिः
पट्वैः । १ । ११६ । ४ ॥

(तिस्र-पक्ष) तीन पक्ष (त्रि-अह) तीन दिन में (अति
व्रजद्वि) अत्यन्त गमनशील (पतङ्गैः) नौकाओं से (नासत्या)
रात दिन परिश्रमी कैयतगण (भुज्जमूहयु) जगत्पालक
सनाध्यक्ष को तीर पर लेजाते हैं । और धन्वा से (शतपद्भिः)
सौ पैर वाले अर्थात् शतचक्रयुक्त (पट्वैः) छ घोड़ों से
सयुक्त (त्रिभि-रथैः) तीन रथों से (आद्रस्य-समुद्रस्य) आर्द्र
समुद्र के (धन्वन-पारे) जल वर्जित पार में पहुँचाते हैं ।

अनारम्भणे तदवीरयेथा मनास्थाने अग्रमणे समुद्रे ।

यदधिना ऊहयुर्भुज्युमस्त शतारिषां नात्रमात्स्थिवासम् ॥५

हे (अभिनौ) रात दिन परिश्रम शील पुरुषो ! आप
लोगों ने (समुद्रे) समुद्र में (तत् मधीरयेथाम्) उस कार्य
को यही वीरता के साथ किया है अतः आप सब धन्यवादार्थ
हैं । समुद्र कैसा है (अनारम्भणे) आलम्बन रहित (अनास्थाने)
आस्थान = रहने की जगह, उस से शून्य पुनः । (अग्रमणे)
हाथ से ग्रहण करने के लिये बुद्धादि शास्त्रा से भी रहित ।
कौन वह कर्म है जो कहते हैं । (यत्) जो (शतारिषाम्)
सैकड़ों अरिषों से युक्त (नात्रम्-आत्स्थि-वासम्) नौका के

ऊपर अपनी सेना सहित स्थिर पृथक् बैठे हुए (भुज्युम्) सेनाध्यक्ष को (अस्तम्) अपने गृह (ऊग्र्यु) आपने पड़वाया। यह प्रशासनीय कार्य आप लोगों का है।

आ यद् स्त्राय वरुणश्च नाथ प्र यत् समुद्रभीरयाव
मध्यम् । अथि यदपां स्तुभिश्चराव प्र प्रेङ्खर्इस्त्रयावहं शुभ
कम् ॥ ७ । ८८ । ७ ॥

यहां समुद्र के बीच की क्रीड़ा का वर्णन है। सामुद्रिक जहाज के साथ २ छोटी २ नौकाएँ भी लगी रहती हैं। जब खेल करने या मन बहलाने की इच्छा होती है तब उस नौका पर चढ़कर विविध अलक्रीड़ा करते हैं। एक विषय यहाँ स्मरण रखना चाहिये कि जैसे 'देवदत्त यज्ञदत्त' काल्पनिक नाम आते हैं वैसे ही वर्णन के लिये वेद में यौगिक वरुण, इन्द्र वसिष्ठ, अथि आदि नाम आते हैं। क्योंकि उदाहरण के साथ वर्णन करने से बोध होता है। कल्पना करो कि समुद्र में कई एक मनुष्यों की क्रीड़ा वर्णन करनी है। एक उस में कहता है मुझे बड़ा आनन्द आया। दूसरा कहता है कि आओ मेरी नौका पर चढ़ो। तीसरा कहता है कि तू डूब रहा है तेरी मैं रक्षा करता हूँ इत्यादि, जैसा मनुष्य का स्वभाव है। वेद भी ठीक वैसा ही निरूपण करता है। ऐसी अगह में नाम की कल्पना होती है। यहाँ यह विषय नहीं कि मैं इसको

विस्तार से दिखलाऊ पन्तु आप यहाँ इतना समझें कि घसिए
घरणादि यौगिक फाल्पनिक नाम से घेद में वर्णन है । इससे
कोई इतिहास नहीं सिद्ध होता है । इस में मरिमासा शास्त्र का
प्रमाण देनेमिये ।

कोई कहता है कि (यद्) जय में (घरुणञ्च) और मेरा
साथी घरुण (नाथम् आरुहाय) दोनों नौका पर आरुढ़ होते
हैं और (यद्) जय (समुद्रम्-मध्यम्) समुद्र के बीच (प्र
ईरयाय) नौका को ले जाते हैं और (यद्-अपां अधि) जय
पानी के ऊपर (स्नुमि-चराय) चलती हुई अन्यान्य नौकाओं
के साथ चलते हैं तब उस समय में (प्रेक्षे) नौकारूप दोला
के ऊपर तरङ्गों से ऊँचे नीचे जाते हुए हम दोनों (शुभे-कम्)
सुख पूर्वक (प्र-ईन्द्रयावहे) यही २ लीला देखते हैं ।

जिन्होंने ने सामुग्रिक यात्रा की है उन्हें मालूम है कि कैसे
नौका ऊपर नीचे जाती है । हिंडोले से भी घबकर आनन्द
प्रतीत होता है । बहुत वाक्य उद्धृत कर सुनाने का प्रयोजन
नहीं । आप को मालूम होगया कि ये स्वयं समुद्रयात्रा के
लिये आछा देते हैं फिर इस को कौन काट सकता है ? अतः
समुद्रयात्रा-नियारक अज्ञ हैं इस में संशय नहीं । इसी हेतु
उनकी बात अमाननीय है ।

वाणिज्य की चर्चा ।

एतावधियं कृणवामा सखायोऽप या मार्ता ऋणव

अज गो । ययामनुर्विशिशिप्रं जिगाय यया घणिग् वदक्
रापा पुरीपम् ॥ ५ । ४५ । ६ ॥

(सखाय) हे समान-कर्म-साधक मित्रो ! (एत) आओ ।
आकर (धियम्-कृण्वाम) कर्म, व्यापार, उद्यम, करें (या
माता) जो उद्योग माता है, अर्थात् माता के समान सुख
पहुँचाने वाला है । (ययामनुः) जिस धी से मनन शील
शील पुरुष (विशिशिप्रम्) हनुरहित शत्रु का (जिगाय)
जीतते हैं और (ययामनु-वदक्-घणिक्) जिसस अभिलाषी
उत्कण्ठावान् घणिक् = धनिया (पुरीपम्) उदक (आप) प्राप्त
करते हैं । कौन कर्म या उद्यम करें सो कहते हैं । (गो-अजम्)
गौ के निमित्त गोष्ठ (अप-अणुत) घेरें ।

धी = अपः । अमाः । दसः । वेपः । वेपः । विष्टी । यत ।
कर्धर धी । दासी । शमी, शिमी, शक्ति, शिष्य
इत्यादि २६ नाम कर्म के हैं निघण्डु २ । १ । अत वेदों में 'धी'
शब्दार्थ प्रायः 'कर्म' होता है । पुरीप = अर्णा । सोदः ।
सर्वम् पृष्ठ, मधु, पुरीप आदि एक शत नाम जल के हैं
निघ० २ । १२ । सायण जी 'पुरीप पूरक मुदकम्' जल ही
अर्थ करते हैं । "घणिक् उदक प्राप्त करिता है" इसका भाव
यह है कि अपने उद्योग से पृथिवी के अन्यन्तर से सोद कर
पानी निकालता है अथवा जहा २ नदी या समुद्र है वहा २

जाकर अपने विक्रेय घस्तु को इधर उधर भेजता है । इत्यादि ।
'गौप्रधान धन' है अतः इसकी प्रशम्भा की गई है ।

वाणिज्य के निमित्त राजरक्षा ।

यामि सुदानू औशिजाय वणिजे दीर्घध्वसे मधु
कोशो अक्षरत् । कक्षीवन्त स्तोतार यामिरायत तामि रु
पु उतिमि रश्मिनाऽऽगतम् ॥ १ । ११२ । ११ ॥

(मन्विता) हे राजन् और सेनाध्यक्ष ! आप दोनों (सुदानू)
प्रत्येक प्रकार के सहायता रूप धान देने वाले हैं आप दोनों ने
(यामिः) जिन विविध रक्षाओं से (दीर्घध्वसे) दिग्दिगन्त
ध्यात यशस्वी (औशिजाय-वणिजे) इच्छा पुत्र वणिक् के लिये
(मधुकोशः-अक्षरत्) मधुकोश भरसाया है (यामि) जिन से
(स्तोतारम्-कक्षीवन्तम्) स्तुति करने वाले कक्षीवान् अर्थात्
'सार्ध' को (आयतम्) रक्षा की है (तामि-ऊ-सु) उसी रक्षाओं
से [आगतम्] मेरे निकट भी आये ।

औशिज = 'वश' काती । इच्छाथक 'वश' धातु से 'उशिक्'
धनता है अर्थात् इच्छा । उशिजः पुत्र औशिज । इच्छापुत्र
को 'औशिज' कहते हैं, जो वणिक् वास्तव में इच्छापुत्र है
उस का कोश 'सज्जाना' निम्नस्वेह मधुमय रहता है ।
कक्षीवान् = वा 'सार्ध' कहते हैं । राजा और सेनाध्यक्ष के
उद्योग से प्रजाओं की परम हृदि होती रहती है । वैश्यों के

लिये अनेक स्थल में कहा गया है कि ये लोग कह मनुष्य मिल कर घाणिज्य करें । आगे वैदिक प्रकरण में यह सूचित करूंगा । इसी हेतु यहा 'कक्षीवान्' शब्द का प्रयोग है । शोक को यात यह है कि आज कल के भाष्यकारों ने समस्त वैदिक मंत्रों को केवल याज्ञिक कर्म में लगा कर नष्ट भष्ट कर दिया है ।

महाह का पेशा ।

अश्मन्वती रीयते सरमध्वमुत्तिष्ठत प्रतरता सखाय ।

अत्रा जहाम ये असन्धेवा शिवान् वयमुत्तरेमामि
वावान् ॥ १० । ५३ । ८ ॥

सखायः=हे मित्रो ! अश्मन्वती-रीयते=नदी चल रही है । सरमध्वम्=कार्म्य आरम्भ करो । उत्तिष्ठत=उठा । प्रतरत=नदी में तैरो । अत्र=इस नदी में ये-अशेयाः=जो असुखकारी पदार्थ । असन्=हैं । उन्हें । जहाम=छोड़ दें और ओ । शिवान्-वाजान्=जो सुखकारी पदार्थ हैं उन्हें लान के लिये । वयम् अमि-उत्तरेम । हम सब मिल कर चारों तरफ पार उतरें । सायण=रीयते गच्छति । री गतिरेपणयो अशेयाः=शेषमिति सुखनामये असुखभूता । अश्मन्वती=नदी ।

दिव्य नौका की चर्चा ।

सुत्रामाण पृथिवीं धामनेहस सुशर्माणमदिति सुप्र-

णीतिम् । दैवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्तीमा रुहेमा
स्वस्तये ॥ यजुः २१ । ६ ॥

हम लोग [स्वस्तये] कल्याणाथ [दैवीम्-नाथम्] दिव्य
नौका पर (आ रुहेम) चढ़ें । कैसी नौका है (सुत्रामाणम्)
अच्छे प्रकार से रक्षा करने वाली (पृथिवीम्) बहुत विशाल
(घाम्) जिस में बहुत प्रकाश और अवकाश = जगह है
(अनेहसम्) जिस में किसी प्रकार का खतरा नहीं है
(सुशाम्माणम्) जिसके अन्तर्गत मकान बने हुए हैं । (अदि
तिम्) अक्षयनीय (सुप्रणीतिम्) सुन्दर चलने वाली (स्वरि
त्राम्) अच्छी छाड़ों (चप्पे) से युक्त (अनागसम्) दोष रहित
(अस्रवन्तीम्) छिद्र रहित । ऐसी नौका है । इस हेतु यह
दैवी है । और इसपर चढ़ कर यदि व्यापार के लिये हम लोग
प्रस्थान करें तो टूटने आदि का भय नहीं हो सकता ।

सुत्रामा = सुष्ठु शायते रक्षति सुत्रामा । सुशर्मा = शुद्ध ।
स्वरित्र = सु स्वरित्र = छाड़ । पुन—

शतारित्रा = १०० छाड़ (चप्पा) युक्त नौका

सुनाथ मारुहेयमस्रवती मनागसम् ।

शतारित्रा स्वस्तये यजुः । २१ । ७ ॥

में [सु-नाथम्] सुन्दर नौका पर [मारुहेयम्] चढ़ ।
कैसी नौका है [अस्रवन्ती] छिद्र रहित (अनागसम्) दोष

रहित (शतारित्राम्) १०० शत सख्याक अरित्र अथात्
जड़ों = चप्पों से युक्त । किस लिये (म्वस्तोय) ध्यापारादि
कस्याण साधन के लिये ॥ ७)

हिरण्ययी नौरचरद्विरण्यबन्धना दिवि ।

तत्रामृतस्य पुष्पं देवा छुष्टु मवन्वत ॥ अथर्व ५।४।४॥

हिरण्यया पन्थान आसन्नरित्राणि हिरण्यया ।

नावो हिरण्ययी रासन् यामिः कुष्ठ निरावहन् ॥ ५ ॥

हिरण्य नाम सोने और लोहे । 'कुष्ठ' नाम एक जड़ी
का है । उसे कुट्ट घा कुटकी कहते हैं । यह बहुत लाम वायक
जड़ी (Plant) है । इस की छर्चा अथर्व में अधिक है । समुद्र
में हिरण्यबन्धनयुक्त और हिरण्यरचित नौका मारही है ।
अथवा यह विमान का वर्णन है । आकाश में सुवर्ण रचित
नौका रूप विमान जा रहा है जिस के ऊपर देव अर्थात्
वैद्यगण अमृत का पुष्प कुष्ठ नामक औषध लाते हैं ॥ ४ ॥

जिन नौकामों में मार्ग भी हिरण्य रचित है । अरित्र जड़
(Oars) भी हिरण्यमय हैं । नौकाए (Ship) भी सुवर्ण मय
हैं । जिनसे कुष्ठ को लाते हैं । (१)

(१) नाट-कुष्ठ औषध का ब्येन इस प्रकार अववद में है —

यो गिरिष्य आयथा वीरुर्धा सलवसम ।

कुष्ठे हि तप्मनाशन तप्मान नाशयधित ॥ १ ॥

तेऽधराश्रः प्र पुवन्ता छिन्ना नौ रिष बन्धनात् ।
अथर्व० ३ । ६ । ७ ॥

बन्धन रहित नौका के समान प्रवाह के ऊपर २ वं तैरें ।
इस प्रकार 'नाधिक' का भी व्यवसाय बहुत देखते हैं ।
भाज कल नौका चलाने वाले 'कैयर्त' 'मल्लाह' 'धीयर' वगैरह
भी निवृष्ट माने जाते हैं । ये लोग नदियों से मछली बहुत
निकाला करते हैं । भत' इनको मछुआ' भी कहते हैं । बिहार
बंगाल में ये अधिक हैं । इसी नौका के ऊपर पूर्व समय में
चाणिज्य निर्मेर या और अथ भी है । आज भी अहाज के ऊपर
सहस्रों पक्षी एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाते हैं । प्रथम यह

सुपणसुघने गिरौ आत हिमवतस्परि ।

धनैरपि धृत्वा यन्ति धिवुहिं तपमनाशनम् ॥ २ ॥

उदङ्जातो हिमवतः स प्राच्या नीयते जमम् ।

तत्र कुष्ठस्य मामान्युत्तमानि विमेषिरे ॥ ३ ॥

जो 'कुष्ठ' नाम की नदी पर्वत पर होती है । सब पौधे में जो अति
बलवान् होती है । जो अर नाशक है । हिमय प्रदेश के ऊपर वा पर
पर्वत के ऊपर जाती है । जो इसे अर नाशक जानती है वे घन के छिंदे
बेचते हैं । जो प्राय हिमप्रदेश के उत्तर भाग में हुआ करती है । जो प्राची
दिशा के लग के निकट प्रापित जाती है । इस के लग अनक वृक्ष पाते हैं ।
इत्यादि अथर्ववेद में इस महोषधि का वर्णन है । कुष्ठ A medicinal
plant, costus or aradious

व्यवसाय भी आर्यों के हाथ में था तब तक उमकी बड़ी उन्नति भी रही। १०० सौ २ जिसमें डांड हों, जो लोहे और सोने से बनाई जाती हों। और अब विलक्षण २ दैवी नौकाएँ रचित हों। अब तक लोगों में पूणतया इसकी आह न हा और इससे अत्यन्त लाभ न होता हो तब तक सुवर्ण आदिक नौकाएँ नहीं बन सकनी हैं। और न वेद में ऐसी आज्ञा ही हो सकती है। परन्तु अब इस व्यवसाय से मुक्त मोड और गवार भट्टानी के हाथ में वे यहा के लोग इसमें घृणा करने लगे तब ही जानो इन का शिर फूटा और भिन्न भेगे हुए। कैसी अज्ञानता छा गई है कि प्रत्येक व्यवसायात्मिका लक्ष्मी को हात मार कर इन्हीं ने वेद से निकाला।

मनुष्यो ! पुनः धैविक आज्ञा पर चलो और उनी उत्साह से सुवर्णमयी नौका बनाओ।

नापित [वारवर] का व्यवसाय।

यत् क्षुरेण मर्चयता सुतेजसा वप्ता वपसि केशश्मधु।

शुभ मुखं मा न आयुः प्र मोषी। अथर्व० ८।२।१९॥

हे नापित ! (यत्) जब (वप्ता) तु कर्शों के छेदन करने वाले होकर (मर्चयता) व्यापार वाली (सुतेजसा) शोभन तेजो युक्त (क्षुरेण) छुरी से (केशश्मधु) शिर और मुख के रोमों को (वपसि) काटता है उम समय (शुभम्-शुभम्)

मुख को शुभ यना (न आयु मात्र मर्षिो ' हमारे आयु को
नष्ट मत कर । मायण = मर्चयता व्यापारयता ।

स्वर्णकार और मालाकार का व्यवसाय ।

निष्कं वा घा कृण्वते स्रज वा दुहितर्दिव ।

त्रिते दुःस्वप्यं परिमाप्त्ये परि दम्नस्यनेहसो ॥

व ऊतयः सुऊतयो व ऊतय । ८ । ४७ । १५ ॥

(त्रिव दुहितः) सूर्य की कन्या के समान अर्थात् उपा
के समान सबको सुख पहुचाने वाली है युवती ब्रह्मचरिणी ।
(निष्कम्-घा-कृण्वते) कनक भादि धातु के निष्क अर्थात्
कण्ट भूषण बनाने वाला स्वर्णकार (वा घ स्रजम्) और माला
बनाने वाले माली के निमित्त जो आपने (दुःस्वप्यम्)
दुष्ट स्वप्न देखा है अर्थात् जो भाग उस से विवाह करना
चाहती है [सर्वम्] इन सब विषय को [माप्त्ये-त्रिते] तीन
भात पुरुषों से युक्त समा में निणयार्थ [परि-दम्नसि] पेश
करता है [व] आप समाध्यक्षों की [ऊतयः] रक्षाप [मने-
हसः] निष्पाप होवें निश्चय ही निष्पाप होवें ।

‘लोहकार का व्यवसाय और भस्त्रायन्त्र’

अथ स्म यस्यार्चयः सम्यक् संयन्ति घूमिन । यदी-
मह त्रितो दिव्युप ध्मातेव घमति शिशीते ध्मातरि यथा ॥
५ । ९ । ५ ॥

(अघ-स्म) और (यम्य भवत्य) जिस भस्मि की ज्वाला (धूमिन्-सम्यक्-सयन्ति) धूम युक्त हो सर्वत्र विस्तृत हानी हैं । इस प्रकार सर्वत्र फैल कर (यद् इ प्रित) अब तानों स्थान में ध्यास होजाती हैं तब (विधि-उप धमति) भास्मा में जाकर बहुत अपने को बढ़ाती हैं । इस में उपमा देते हैं (ध्माता-इव) जैसे कम्मार = लोहकार मर्याऽऽदि यन्त्र म (उप-धमति) भस्मि को धौंक कर बढ़ाता है । और (यथा) जैसे [ध्मातरि) ध्माता = लोहार के निकट ध्मायमान होने पर भस्मि (शिशीते) अपने को स्वयं तीक्ष्ण करता है । यन्ति इण = गतौ । धमति = ध्माशब्दाभिसंयोगयो । शिशीते-शा तनूकरणे ।

‘एक ही मन्त्र में अनेक धातुओं के नाम’

अस्माच्च व मृत्तिकाच्च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे
सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यश्च मेऽयश्च मे श्यामश्च
मे लोहश्च मे सीसश्च मे त्रपुश्च मे यक्षेन कल्पन्ताम् ॥

हे विद्वानों ! हम प्रकार आप देखते हैं कि मनुष्य क सुखकारी सब ही व्ययसाय की भांजा वेद में पाई जाती है । सैकड़ों आयुध भरू पाख, सैकड़ों खाने पीने के पात्र इत्यादि प्रयोजनीय, सब ही पदार्थ वेद में पाये जाते हैं । मुझे यहाँ केवल आप लोगों को यह सूचित करना है कि जो लोग यह

कहत हैं कि यदि समय में इतना क्षण्ट नहीं था वेद तो कबल यज्ञ ही यत्नगता है इस हेतु जाति पाति का उस समय सम्बन्ध नहीं था वेद का इस से क्या प्रयोजन इत्यादि । परन्तु आप देखते हैं कि मनुष्य जीवन के हेतु सब व्यवसाय की ख्याति है । किसी व्यवसायी की निन्दा नहीं । प्रत्युत यही प्रशंसा है । प्रत्येक व्यवसाय-कविसाध्य विद्वत्कर्तव्य कहा गया है । और इन कामों के करने वाले बहुत उच्च समझे जाते थे । अतः ऐसे कहन वालों की भूल है आगे अब कुछ पोष्य पशु के बारे में भी कथ्य है । सो सुनिये ।

अथ पोष्य पशु वर्णन प्रकरण

वेद में गोपशु की प्रशंसा ।

आ गावो अग्मन्नुत भद्रमक्रन् सीदन्तु गोष्ठे रण-
यन्त्वसे । प्रजावती पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वोरूपसा
दुहाना । ६ । २८ १ ॥

[गावः आ-अग्मन्] मेरे गृह में गाँवें आवें । [उत भद्रम्-
अक्रन्] और शुभ करें (गोष्ठे-सीदन्तु) गोष्ठ में बैठें (असे-
रणयन्तु) हमारे पीछे रह होवें अथवा अपने दुग्ध से हमें
धीर बनावें । (इह) यहाँ (पुरुरूपा-प्रजावती-स्युः) विविध
धन की गाँवें प्रजापती होवें [इन्द्राय] यज्ञ के लिये । पूर्वी-

उपसः] पूर्व उपा में अर्थात् प्रातःकाल [दुहानाः] दूध दत्त
 वाली होवें ।

गावो भगो गाव इन्द्र अच्छान् गावः सोमस्य प्रथ-
 मस्य भक्षः । इमा या गावः स जनास इन्द्र इच्छामीदृष्टदा
 मनसाचिदिन्द्रम् ॥ ५ ॥

[मे मेरी [गावः] गौ ही [भगः] धन है [गावः इन्द्रः
 अच्छान्] गौ ही देखव्य या इन्द्र है [प्रथमस्य-सोमस्य-भक्षः
 गावः] प्रथम सोमरस का भक्ष गौ ही है । अर्थात् सोमरस
 में प्रथम घृत ही मिलाया जाता है । [जनासः] हे मनुष्यो !
 [या गावः] ये जो गौयें हैं [सः] वे गौयें ही [इन्द्रः] इन्द्र
 हैं । [इन्द्रम् चित्] इसी इन्द्र को [इवा-मनसा-इव] अर्थात्
 मुक्त मनसे [इच्छामि] इच्छा करता हूँ ।

यूयं गावो भेदयथा कृशं चिदधीरं चित्कृणुया सुप्र-
 तीकम् । मद्रं गृह कृणुय मद्रवाचो बृहदो वय उच्यते
 समासु ॥ ३ ॥

[यूयं गावः-भेदयथा] हे गोधो ! आप वृद्धि करें । [रूपम्
 चित्] कृशमी [अधीरम्-चित्] अमंगल भी शरीर को [सुप्र-
 तीकम्-कृणुय] दृढ़ बनाने । दूध के कृश स्थूल और कुरूप
 सुन्दर हो जाता है [गृह०] गृह को मद्र करें [मद्रवाचः]

ह मङ्गल ध्यनि गाधो (घः-घृहत-घयः) तुम्हारा महान् यश
(मभासु उच्यते) समा में घर्णित होता है ६। यह सम्पूर्ण
मूक्त गोवर्णन पर्यक है। देखिये।

गौ पशु चारण ।

आ निधर्त निवर्तय पुनर्न इन्द्र गा देहि ।

जीवाभिर्भुनजामहै ॥ १० । १९ । ६ ॥

हे भगवन् ! आप मेरे गृह में आवें। प्रत्येक कार्य में सहा-
यता करें। पारम्याग गायें दें। जीवनप्रद गोखों से विविध
भोगों को आपकी कृपा से भोगें।

ऋग्वेद १० वंशम मण्डल ऊनविंश १९ सूक्त सम्पूर्ण गौ के
विषय में घर्णित है। यहा गो-चारणादि का वर्णन है। पुन—

अवध्या गौ ।

प्र नु वोच चिकितुषे जनाय मा गा मनागा मदिति
वधिष्ठ । ८ । १०१ । १५ ॥

स्वयं भगवान् कहते हैं । [चिकितुषे-जनाय प्रवोचम्]
चेतन पुरुष से अर्थात् समझदार जन से मैं कहता हूँ कि
[मनागाम्] निरपराधी [मदितिम्] अहिंसनीय पृथिवी के
सहस्र [गाम्] गौ को [मा-वधिष्ठ] मत हनन करो ।

इस प्रकार देखते हैं कि गोधन की भक्ति प्रशंसा है। यज्ञ मान का नाम ही 'गोपति' है। यजुर्वेद की प्रथम ही कण्डिका में गौ की प्रशंसा आई है। और उसे भक्ष्या कहा है। 'गात्र' यह शब्द ही सूचित करता है कि ऋषि गोरक्षा पर बहुत ही तत्पर थे।

ऋषि कर्तृक गो-पोषण

प्राचीन काल में ऋषि, आचार्य, भक्ष्यापक, गुरु प्रभृति सबही गौधों का अपने-२ गृह पर पालन पोषण करते थे। इस की चर्चा सर्वत्र पाई जाती है।

छान्दोग्योपनिषद् चतुर्थ प्रपाठक में लिखा है कि तारिद्रु मत गोतम ऋषि के पास खाने सौ तो दुर्बल गौएँ थीं। और मोटी ताड़ी कितनी थीं, उन का कुछ हिसाब ही नहीं। और उन क शिष्य सत्यकाम आवाल उन कुशा गौधों को चराया करते थे। (१) जानधुति पौत्रायण में एक सहस्र गौधें विद्याप्राप्ति के इतु रैक मुनि को दी थीं। (२) बृहदारण्यकोपनिषद् में लिखा है विदेह जनक महाराज ने ब्रह्मिष्ठ पुरुष का देने क लिये सुवर्णादि से सुमूयित कर १००० एक सहस्र गौधें एकट्ठी की थीं (३) और कई स्थल में याज्ञवल्क्य ऋषि से जनक महाराज ने कहा है कि मैं आपको १००० सहस्र गौएँ देता हूँ (४) इत्यादि गौधों की चर्चा ब्राह्मण और उपनिषदों में बहुत आती है।

‘गौ के कारण वसिष्ठ और विश्वामित्र का युद्ध’

वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड ५२ अध्याय स कथा चलती है कि वसिष्ठ के आश्रम में एक समय विश्वामित्र आए। यथा योग्य सन्तुष्ट होने पर चलने के समय विश्वामित्र महाराज ने श्रुति वसिष्ठ से शयला गौ मांगी और कहा कि इसके बड़े में आप का बहुत से छात्री घोड़े रथ आदि पदार्थ वेता हू। इस गौ का मुझे दीजिये। वसिष्ठ ने नहीं दी। इसी कारण परस्पर महा युद्ध हुआ (१) अन्यान्य पुराणों में भी इस का वर्णन आता है।

महाभारत आदिपर्व तृतीयाध्याय में लिखा है कि (२)

(१) तमुपनीय कृत्तानामबलानां चतु सता गा निरा कृत्योवाच । इमा तान्पाऽनुव्रज । छान्दोग्य० ४ । ३ ॥

(२) इदं सहस्रं गवाम् ॥ छान्दोग्य ४ । ३ ॥

(३) स ह गवां सहस्रमबकरोध दक्ष दक्ष पादा एकैकस्या मृज्जयोराबद्धा बभूव । बृहदारण्यक उ० ३ । १ ।

(४) साञ्जं मगवतं सहस्रं ददामि । ४ । २ ॥

(१) गवां सतसहस्रेण दीयतां खबला मम । रस हि मगवस्यतए रत्नहाटी च पार्थिव । ९ । ददामि कुम्भजराणां ते सहस्राणि चतुदश । ह्यैरण्यानां रवानां श्वेताभानां चतुर्मुञ्जाम् । १८ । इत्यादि बालकाण्ड ॥ ५३ ॥

व चोपाध्याय प्रेषयामास वस्तोपमन्यो गां रक्षस्वति । इत्यादि ।

आयोद्धौम्य आघात के निकट बहुत गौए थीं। अपने एक शिष्य उपमन्यु को कहा कि हे उपमन्यो ! तुम गौओं का चराया करो। यह वैसा ही करने लगा। एक दिन उस शिष्य को मोटा ताजा देस कहा कि हे उपमन्यो ! तुम अपनी जीविका कैसे करते हो ? तुम बड़े पीमान् (मोटे) दीखते हो। भिक्षाकर मैं भोजन करता हूँ शिष्य ने कहा। मुझे बिना दिए हुए भिक्षा से जीविका कैसे करने हो। अब से पेसा मत करना (गुरु ने कहा)। तब उस ने भिक्षा माग गुरु के सामने रख दी। गुरु ने सब ही भिक्षा रजली। पुनः उस पीमान् देख गुरु ने कहा कि तुम फिर भी पूर्ववत् ही स्थूल हो, कैसे खाते पीते हो। उस ने कहा कि आपको नियन्त्रण करके मैं पुनः भिक्षा माग लेता हूँ। गुरु ने उसको भी निषेध किया। इस प्रकार यदा गुरु और शिष्य की भक्ति का वर्णन है। इत्यादि कथा से सिद्ध है कि पहले ऋषि आदि भी गाण रखते थे।

महामारत विराटपर्व में गोहरण की कथा सूचित करती है कि राजा भी बहुत गौए रखते थे और राजपुत्र भी कर्मी २ गोचारण किया करते थे। गुरु वसिष्ठ की गीर्षों को सूर्यवंशी राजपुत्र चराया करते थे। यह घात भीमद्भागवत नवमस्कन्ध में आती है (१) धीरृष्णजी की कथा को सब जानते ही हैं।

इस वर्णन से मेरा अभिप्राय यह है कि जो लोग कहते हैं

(१) पूर्वमस्तु मनो पुत्रा गोपाला यस्या ह्यतः ।

कि गोपालन केवल घंद्यों का कम्म है सो सर्वथा धेव-शास्त्र विरुद्ध है। और आज कल गोपालक महीर जाति को लोगों ने इसी हेतु 'शूद्र' बना रखा है यह भी शास्त्र विरुद्ध बात है। गोपालक महीर 'छिज' हैं और इनके यज्ञोपवीत आदि कम्म हाने चाहियें। इति।

‘गौ आदि पशुओं के लिये प्रार्थना’

मेपजमसि मेपज गवेऽध्याय पुरुषाय मेपजम् ।

सुखस्मेखाय मेप्यै ॥ यजुः ३ । ५९ ॥

एक ऋषि कहते हैं कि हे परमात्मन् ! आप [मेपजम् असि] सर्वोपद्रव निवारक औपध के समान हैं इन हेतु हमारे [गवे अध्याय] गौ और अध्व के लिये और [पुरुषाय] मनुष्य के लिये [मेपजम्] सर्वव्याधिनिवारक औपध देवें। [मेपाय मेप्यै] मेप और मेपी = मेंढ़, मेंढी के लिये [सुगम्] सुख देवें।

यह मन्त्र शिक्षा देता है कि सब को गौ, बैल, मेप और मेपी रखने चाहियें।

‘घोड़े उट आदि’

पष्टि सहस्राश्व्यस्यायुतासन मुष्ट्राणां विंशतिं शता ।

दश श्या वीनां शता दश पुरुषीणां दश गवां सहस्रा ॥

ऋ० ८ । ४६ । २२ ॥

पष्टिम् । सहस्रा । अक्षय्यस्य । अयुना । अमनम् । उष्ट्रा
णाम् । विंशतिम् । शता । दश । श्याधीनाम् । शता । दश ।
दश । त्रिभरुपीणाम् । दश । गवाम् । सहस्रा ॥

कोई अपि कहते हैं कि मेने (अक्षय्यस्य) अथ सम्बन्धी
धन (पष्टिम्-सहस्रा अयुना) ६००० साठ सहस्र अयुत (अस
नम्) प्राप्त किये हैं । और (उष्ट्राणाम् विंशतिम्-शता) २००
धीसन्तौ उष्ट्र = उट (श्याधीनाम्-दशशता) कृष्णवर्ण १०००
दशशत घड्याण । (त्रिभरुपीणाम्-गवाम्-दशसहस्रा) तान
स्थानों में श्वेत यण वाली १००० दशशत गायें मुझ प्राप्त हैं ॥

अथात् घोड़े ६०००० । ऊट २००० । घड्याण १००० । और
गायें १००० । इससे सिद्ध होता है कि घोड़े ऊट और गायें
बहुत रक्खें । और मग कोई रक्खें ।

ऊट की चर्चा ।

ता मेऽश्विना सनीनां विद्यातं नवानां यथा चिद् चैद्य
कशुः । शतमुष्ट्राणां ददत् सहस्रा दश गोनाम् ॥८॥५॥३७॥

(ता-अश्विनी मे) मेरे परिधमी रात दिन काम्य करने
वाले पुत्र पौत्र भ्राता आदि अम (नवानाम्-सनीनाम्) मयीन
मयीन धनों को (विद्यातम्) जामें = उपाजन करें (यथा
चित्) जिस परिधम मे (चैद्य-कशुः) इक्षु व्यापी सय
द्रष्टा इक्षु (उष्ट्राणाम्-शतम्) एक सौ १०० ऊट (दशत)
देयें और (गोनाम्-दश-सहस्रा) दश सहस्र गायें देयें ।

गर्दभ प्राप्ति के निमित्त प्रार्थना ।

शत मे गर्दमाना शतमूर्णावतीनाम् । शत दासा
अति स्रज ॥ क्र० ८।५६।३॥

अर्थ—हे सर्वेश्वर ' (गर्दमानाम्-शतम्) एक सौ १००
गर्दभ (मे) मुझे आपने दिये हैं (शतम्-मूर्णावतीनाम्) प्रश
स्तलोम घाली एक सौ मेथिय (भेड़) आप ने दी हैं (शतम्
दासान्) एक सौ १०० दास दिये हैं । (भक्ति) इन सयों से घड
कर (स्रज) मालाय अर्घ्यात् अनेक मोग वस्तुप दी हैं ।

‘महाभारत और गदहे’

घत्वारस्त्वा गर्दभाः सवहन्तु श्रेष्ठाश्चतुर्व्यो हरयो
वातरहा तैस्त्व याहि क्षत्रियस्यैव वाहो ममैव वाम्यौ न
तवैतौ हि विद्धि ॥ महाभारत वनपर्व अ० ॥ ९२ । ९३ ॥

राजा शल और वामदेव का सम्वाद है । राजा वामदेव
से कहते हैं कि हे वामदेव ! आपके रथ में चार गदहे, अच्छी
श्रेष्ठ अश्वरिय और घात के समान चलने वाले घोड़े सदा
घर्तमान रहें । इन से युक्त होकर आप जायें । ये दोनों घोड़िय
मेरी चाहन रहें ।

अनुशासन पर्व महाभारत में मातङ्ग की कथा में आती है
कि मातङ्ग एक क्षत्रिय के पुत्र थे । इनकी गाड़ी में गदहे जोते

जाते थे। इससे सिद्ध है कि पिछले समय में भी गदहे का अपवित्र नहीं मानते थे।

रासभ-वाहन ।

युञ्जाथा रासभं रथे वील्वङ्गे धृपण्यसू ।

मध्वः सोमस्य पीतये ॥ ८ । ८५ । ७ ॥

[धृपण्यसू] घन देने वाले [अश्विनी] हे राजा और रानी ! आप दोनों [वील्वङ्गे] दवाङ्ग [रथे] रथ में [रासभम्] गदहे को [युञ्जाथाम्] जोतें और जोत कर यहाँ में [मध्व सोमस्य] मधुर सोमरस [पीतये] पीने के लिये प्रस्थान करें। अथवा मधु उत्तम पदार्थ की रक्षा के लिये प्रस्थान करें। निरुक्त में राजा और राणी का 'अश्वी' कहा है। यदि अश्विनी देवता ही गाए मानते हैं तब भी, जय देवता ही अपने रथ में गदहे जातते हैं तो मनुष्य किस गणना में है कि गदहे से घृणा करें। अथ इससे यदकर कौन प्रमाण हो सकता है।

पारस्कर शृङ्ग सूत्र और ऊट, गदहे ।

उष्ट्रमारोक्ष्यन् अभिमन्त्रयते "त्वाष्ट्रोऽसि त्वष्टृदेवत्यं स्वस्ति मां संपारयेति" राममारोक्ष्यन् अभिमन्त्रयते शूद्रोऽसि शूद्रजन्मामेयो वैद्विरेताः स्वस्ति मा संपारयेति ॥

(पारस्कर शृङ्गसूत्र तृतीय काण्ड)

ऊट पर जघ चढ़ने लगे तब यह (त्वाष्ट्रोसि) इत्यादि मन्त्र पढ़े । और जब गदहे पर चढ़ने लगे तब “शूद्रोऽसि” इत्यादि पढ़े । यहारासम पद का अर्थ “खच्चर” भी कहते हैं ।

खच्चर की चर्चा ।

पूर्व समय में राजा महाराज और ऋषि मुनि आदि भी खच्चरों की सवारी किया करते थे । इसकी चर्चा भी आती है । यथा —

रयिक् इद सहस्र गयाम् । अय निष्क । अय मध्यतरी रथः । इय जाया । अय ग्रामः ॥ छा० उ० । ४ । २ ॥

जानश्रुति पौत्रायण ‘रयिक्’ ऋषि से कहते हैं कि ऋषे ! आप के लिये यह १००० गायें हैं । यह कण्ठ भूषण । यह खच्चर सयुक्त रथ है, यह जाया, यह ग्राम है ये सब लीजिये और मुझे ब्रह्मज्ञान सिखलायें ॥ इति ॥

मैं नहीं कह सकता कि जब पूर्व समय में राजा और मुनि लोग खच्चर परताब में रखते थे तो इसको पिछले समय में क्यों बुरा मानने लगे । गदहे का रेंकना (धिछाइट) निःसन्देह कुछ कर्कश सुनने में लगता है और इसका रूप भी कुरूप है । इसी हेतु पिछले समय में इसका प्रयोग करना लोगों ने छोड़ दिया हो और इससे काम लेने वाले घोषी अथवा कुम्हार को नीच समझने लगे हों । परन्तु मैं पूछता हूँ

जब वेद इसके लिये घृणा प्रकट नहीं करता है और ऊपर क
वाक्य से सिद्ध है कि घनाढ्य पुरुष गदहे रखते थे तो किसकी
शक्ति है कि इसको अपवित्र और इससे व्यवसाय करने वाल
को नीच माने। पुनः मैं पूछता हूँ कि भला गदहे का रूप
कुत्सित है अतः यह त्याज्य होये। परन्तु अश्वतर क्योंकि
त्याज्य हो सकता है। यह देखने में भी सुन्दर और बड़े काम का
है। आज कल भी राज दरबार में यह बहुत काम देता है। पुनः
एक उपनिषद् का नाम ही श्वेताश्वतर है। एक श्रुति भी
श्वेताश्वतर है। अतः इससे घृणा की चर्चा नहीं हो सकती
है। बिहार बंगाल में धोयी गदहे का रखत है। परन्तु
राजपूताना आदि स्थान में कुम्हार गदहों से काम करते हैं।

चर्म की चर्चा।

शत वेणुञ्छत शुनः शतं चर्माणि म्लातानि । शत
मे बल्वजस्तुका अरुपीणा चतुः शतम् ॥

अथा—(शतम्-वेणून्) एकसौ यास अर्थात् अनेक प्रकार
के यह घनान के लिये वास (शतम्-शुनः) सौ कुत्ते (शतम्-
म्लातानि-चर्माणि) सौ उत्तम चर्म (शतम्-बल्वजस्तुका)
सा बल्व से घने हुए पात्र और (चतुः शतम्-अरुपीणाम्)
४०० चार सौ घोषिण (मे) मुझे इश्वर ने कृपा कर दिये हैं ।

चर्मरचित-चर्मधारी वीर ।

यो मे हिरण्यमन्दशो दशराक्षोऽमहत् ।

अधम्पदा इष्यस्य कृष्टयश्चर्मन्ना अभितो जनाः ॥

श्र० ८ । ५ । ३८ ॥

अर्थ—कोई राजा कहता है कि (यः) जिस बलवान् सेनापति न (हिरण्यमन्दशः) सुवर्णतुल्य (दश-राक्षः) दसों दिशाओं में वर्तमान राजाओं को (मे) मेरे अधीन (अमहत्) किया है । निःसन्देह उस (इष्यस्य) वीरपुत्र नायक की (कृष्टयः) नय प्रजाप (अधम्पदा-इत्) नीचे वर्तमान है । और (अभितः) चारों तरफ वर्तमान जितने (जनाः) सिपाही आदि उसके सहायक जन हैं । वे सदा (चर्मन्नाः) चर्म के अभ्यास करने वाले हैं । अर्थात् सदा चर्म रचित कवच धारण करने वाले हैं ।

‘सवाहक (बोझ ढोने वाले) कुत्ते की चर्चा’

उच्यते षष्ठि यः स्वरालुत वायो घृतज्ञाः । अश्वेषितं रजेषितं शुनेषितं प्राज्म तदिदंनुतम् ॥ ८ । ४६ । २८ ॥

(वायो) हे वायुयत् सतत कार्य शील पुरुष । (घृतज्ञाः) घृतयत् पिघलने वाला (यः स्वरालुः) जो स्वयं विराजमान राजा है अर्थात् प्रजा के परिधम जानने वाला जो राजा है

यह (उच्यते-यपुपि) परिधमी शरीर के निकट (अश्वेपितम्) अश्व से प्रेषित (रज्जेपितम्) गन्धे से प्रेषित (शुना-अपितम्) कुत्ते से प्रेषित करके (प्र अज्म) धन भेजा करता है (तद् इदमनु-सत्) यह यह सब धन है ।

सायण = अश्वेपित अश्वैः प्रापितम् । रज्जेपितम् रजःशब्द नोप्लो गद्गो घोष्यते तेनाप्यानीतम् ।

भाष इसका यह है कि विजानी राजा कर्मचारी प्रजाक परिधम देस गया योग्य पुरस्कार दिया करे । जो शत्रुओं का परास्त करता है वुष्टों को सहार कर प्रजाओं में शान्ति फैलाता है अथवा अपनी विद्या द्वारा उपकार करता है उस पुरुष के निकट राजा घोड़े गद्धे और कुत्ते आदि वाहन पर लादकर धन पहुंचाया करे । इस से सिद्ध है कि कुत्ते पर भी लदनी हो सकती है ।

‘मन्त्री आदि सहित गजस्कधारूढ राजा’

कृणुष्व पाज प्रसितिं न पृथ्वी माहि राजेवामवा
इमेन । तृष्वी मनुप्रसितिं दुणानोऽस्तामि विध्य रक्षस-
स्तपिष्ठ ॥

हे सेनाध्यक्ष ! भाप (पाजा-कृणुष्व) समादि यल का बढाभा । यहा दृष्टान्त देते हैं (न) जैसे व्याघ्र यन में । (पृथ्वीम् प्रसितिम्) विशाल आल को विस्तीर्ण करता है तत्समान

आप भी सब प्रकार के यत्न को बढ़ावें । और [अवमान्-राजा
इव-इमेन । जैसे अमात्य मन्त्री आदि से परिचेष्टित हाथी पर
आरुढ़ होकर राजा घुमता करता है वैसे ही आप भी सेनादि
से युक्त हो शत्रुओं पर आक्रमण करें और [पृथ्वीम्] शीघ्र
गामिनी [प्रसितिम्] मेना के [अनुव्रुणान् । पीछे पीछे
गमन करते हुए अथवा क्षिप्रकारी मेनारूप जाल से शत्रुओं
को मारते हुए । हे मेनाध्यक्ष ! [अस्ता-असि] आप मरु
शस्त्र प्रहर्ता हैं । भन [तपिष्टै] तापक आयुध से [रक्षस-
विष्य] राक्षसों को विद्ध करो । पाज = बल [निघण्टु २-९]
प्रसिति = जाल, प्रमितिः प्रसयनात्तन्मुर्धा जाल वा [निरुक्त
६-१२ । पिष्ट यन्धने । जिस में अच्छी तरह से पक्षी बांधे
जाय उसे प्रसिति, कहते हैं । पृथ्वी = विशाल । अवमान् =
अम गतौ भजने शब्दे च । अमन्ति भजन्ति स्वामिनः इति अमाः
मेघकास्तेऽस्य सन्तीत्यमयान् [महीधरः] अमा राजा सह वर्तत
इत्यमोऽमात्यः । तद्वान् । [सा०] इम = गज, हाथी । पृथ्वी =
शीघ्र । व्रुणान् = वृद्धिमायाम् । इस मन्त्र को यास्काचार्य ने
भी निरुक्त में दिया है ।

ऋग्वेद मण्डल १०।सू० १०१ के १० मन्त्रों का अर्थ

उद्बुध्यस्व समनस सखायः समग्नि मिन्ध्वं वहवः
सनीहा । दधिक्रामग्नि सुपस च देवी मिन्द्रावतोऽवमे
निह्वये च ॥ १ ॥

(अर्थ—परस्पर परिग्रहीजन कहते हैं कि [सन्नायः] हे मेरे प्यारे मनुष्यो ! [उद्युष्यध्वम्] उठो ! (यदयः) बहुत (सतीक्षा) समान निवासी होकर अथात् किन्हीं एक ही शाला में बहुत पुरुष इकट्ठे हो और (समनस) एक मन हो (अग्निम्) अग्निहोत्र के लिये अग्नि को (सम्-रुध्वम्) मन्त्र प्रकार प्रदीप्त करो । मैं (धः) तुम्हारे कल्याणार्थ [रक्षावत्] सूर्य वा वायु के सहित (दधिकाम्) ग्राह्य मुहूर्त (अग्निम्) अग्नि (च) और (देयीम्-उपसम्) उपा देयी को (अयम्) रक्षा के लिये (निन्देय) आमन्त्रित करता हूँ ।

पृथिवी पर प्रायः पशु पक्षी एवं अध्यान्य प्राणी अपने समय पर सोते और जागते हैं । कुपकुट ठीक अपने समय पर जाग बैठता है । ग्राह्य मुहूर्त होते ही पक्षिगण कोलाहल मचाने लगते हैं । परन्तु मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने नियम का नहीं पाल सकता अतः इसके लिये चारम्भार सब हितकारी सर्वसुखद मगवान् देव द्वाय चत्ताते हैं कि तुम अपने समय पर उठ कर मेरी प्रार्थना किया करो । इस प्रकार इतना उपदेश देकर आगे अथ प्रात्याह्निक कर्तव्य बतलाते हैं ।

मन्त्रा कृणुध्व धियो आतनुध्व नावमरित्रपरणी कृणुध्वम् । इष्कृणुध्वमायुधार कृणुध्व प्राञ्च यज्ञ प्रणयता मन्नायः ॥ २ ॥

(सखाय) हे मेरे प्यारे समान व्यवसायी मनुष्यो ! (मन्द्रा-
कृणुष्वम्) उत्तम उत्तम धुझि यर्धक ग्रन्थ बनाओ (धिय-
भातनुष्वम्) इस प्रकार अपनी २ धुझियों का प्रथम विस्तार
करो तब (भरिप्रपणीम्) भरिप्र (डाढ़ or) की सहायता
से पार जाने वाली (नायम्-कृणुष्वम्) नौका बनाओ ।
(इकृणुष्वम्) विविध प्रकार के नौका सम्बन्धी पदार्थ बनाओ
(आयुधा भर कृणुष्वम्) आयुधों को शानित और अलङ्कृत
करो । हे सखाओ ! (प्राञ्चम्) परम प्रशस्तनीय (यज्ञम्)
मग्नम रूप महायज्ञ को (प्रणयत) रचो ॥ २ ॥

युनक्त सीरा विपुगा तनुष्व कृते योनौ वपतेह धीवस।
गिरा च श्रुष्टि समरा असन्नो नेदीय इत्सृण्य पक्कमेयात् । ३ ।
हे सखायो ! (सीरा-युनक्त) जेती के लिये लाङ्गल योजना
करो (युगा यितनुष्वम्) युगों (जुगों) का विस्तारित करो
(इह-कृते-योनौ) यहा प्रस्तुत क्षेत्र में (यजिम्-वपुत) बीज
बोओ (गिरा) बाणी से प्रशस्तनीय (श्रुष्टि-व) अन्न (समरा
भसत्) फल फूल से भरा जाय । (भ) हमारे (सृण्या) अन्न
के सीस (नेदीय-इत्) शीघ्र ही (पक्कम-पयात्) पक आये ।
पेन्नी आशा करो और इसके लिये ईश्वर से प्रार्थना करो ।

सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वितन्यसे पृथक् ।

धीरा देवेषु सुस्रया ॥ ४ ॥

(कवय) कविगण (मीरा-युल्लन्ति) लाङ्गल योजना करते हैं (युगा पृथक्-वितन्व्यते) युगों (जुगों) को पृथक् २ विस्तारित करते हैं (देवेषु धीराः) विद्वानों में भी जो धीर कवि हैं वे (सुस्रया) सुख पूर्वक सूर्यगृहस्थ काम्य सम्पादन कर रहे हैं। अथवा सुख के लिये विद्वद्गण भी इस काम्य का सम्पादन कर रहे हैं।

निराहावान् कृणोतन भवरथा दघातन । सिञ्चामहा
अवतमुद्रिण वय सुपेक मनुपाक्षितम् ॥ ५ ॥

हे सखायो ' (निराहावान्) आहाय अर्थात् पशुओं के जल पान स्थानों को (नि-कृणोतन / अच्छे प्रकार बनाओ (वरथा सदघातन) मोटी २ रस्सियों का भाराजन करो (उद्रिणम्) पूर्ण (सुपेकम्) सींचने योग्य (मनुपाक्षितम्) सय रहित (अघतम्) गर्त को (वय निञ्चामहे) हम सब सींचें अथात इस अगाधजलपरिपूर्ण 'अघत्' (कृषिभनर्वा) से जल लेकर भूमि का सेचन किया करें। ऐसा उत्साह करें।

इष्कृतादाय अवत सुषरत्र सुपेचनम् ।

उद्रिण सिञ्चे अक्षितम् ॥ ६ ॥

(इष्कृतादायम्) जिसमें पशुओं के लिये जल पान-स्थान बनाया गया है (सुषरत्रम्) सुन्दररज्जुर्मयुक्त (सुपेचनम्) शोभनोदकोपेन (उद्रिणम्) पूर्ण (अक्षितम्) बरषाण ऐसा

जो (अवतम्) कृत्रिम नदी है उससे मैं (सिंचे) पानी लेकर
सिंचता हूँ । अथवा द्रोण को सिंचता हूँ । ऐसा परिश्रम तुम
भी किया करोगे ।

प्रीणीताश्वान् दित जयाथ स्वस्तिवाहं रथमित्कृणु-
ध्वम् । द्रोणावाहमवतमश्मचक्रमसत्रकोशं सिञ्चता नृपा-
णम् ॥ ७ ॥

हे सखाया ! (अश्वान्-प्रीणीत) घोड़कों को अच्छे प्रकार
लुप्त करो (दित जयाथ) क्षेत्र में स्थापित धान्यादिकों का
ग्रहण करो (स्वस्तिवाहम्-रथम्) जो निरुपद्रव धान्यवहन
करे एतादृश रथ (इत् कृणुध्वम्) प्रस्तुत करो । (द्रोणावाहम्)
एक द्रोण परिमित पशु निमित्त जलाधार (अवतम्) कृत्रिम
नदी (अश्मचक्रम्) प्रस्तरनिर्मितचक्र और (नृपाणम्) मनुष्य
के पीने योग्य (असत्रकोशम्) जलाधार पात्र इन सबों को
(सिञ्चत) सिंचो ॥ ७ ॥

व्रजं कृणुध्व स हि वो नृपाणो वर्म सीन्धुध्वं बहुला
पृथुनि । पुरं कृणुध्वमायसीरष्टा मा व' सुस्रोधमसो
दहता तम् ॥ ८ ॥

हे सखायो ! (व्रजम्-कृणुध्वम्) गोष्ठ बनाओ (सः-हि-य)
वही व्रज आप मनुष्यों के लिये (नृपाण) मनुष्यपानयोग्य
स्थान होगा । हे सखायो ! (बहुला) बहुत (पृथुनि) भार

स्थूल (धम्म-सील्यध्वम्) धर्म्म सीवन करो । और (मघृष्टा)
अघर्षणीय दृढतर (आयसी-धुर) लोहमय अनेक नगर
(रुणुध्वम्) घनाभो (धा-धमस) तुम्हारे स्थाने पीनेके चमस
पात्र (मासुलोम) आधित न होवे उस स पानी न चूय घमा
(तम्-दृढत) उसे दृढतर करो ।

आ वो धियं यस्मियां वर्त उतये देवा देवी यजतां
यस्मियामिह । सा नो दुहीयधवसेव गत्वी सहस्रधारा
पयसा मही गाँ ॥ ९ ॥

(देया) भय गृहस्थ लोग परम्पर कहें और विद्वानों न
निवेदन करें कि हे विद्वानो ! (धा आप लोगों की (यस्मि
याम्-धियम्) प्रशामार्ह बुद्धि को (उतये) अपनी रक्षार्थ
(आधर्ते) अपनी ओर खींचता हूँ । जो बुद्धि (यस्मियाम्-देवी
यजताम्) जो बुद्धि आप लोगों को श्री प्रशस्तनीय यस्मिय भाग
देती है हे विद्वाना ! अन्ने (यवमा-इय गत्वी) अच्छे प्रकार
घास खा गोष्ठ में आ (मही-गाँ) अच्छी गौ (पयसा-सहस्र
धारा) सहस्रधार दूध देती हैं । घमे ही सा) आप लोगों
की भी बढ़ बुद्धि (नः दुहीयत्) हमको दूध दें । अथात्
आप लोग अपनी बुद्धि से ऐसे गेम्मी परमोपयोगिनी विद्या
निकाला करें जिससे हम प्रजाओं को बहुत कुछ लाभ हो ।
आ तू पिब हरिमीं त्रोरुपस्थे वाशीमिस्तक्षतादमन्मयीमि ।
यदि प्वजप्व दक्षकस्याभिरुमे धुरौ प्रति वह्निं युनक्त ॥१०॥

पुन कोई कहता है कि हे मित्रो ! आप (द्रोः-उपस्थ) इस काष्ठ के ऊपर (हरिम्-रम्) इस हरे काष्ठ को (आ मिध्व) रक्खो तय (अद्मन्मयीमिः धाशीमि) लोह निर्मित कुठारों से (तक्षत) तुम सब इसको चीरो फाड़ो । और कोई आप में से (उमे-धुरौ) दोनों धुरों को (दश-कक्ष्यामि) दश रस्तियों से (परि-स्यजध्वम्) बाधो । तय [बद्धी] ढोने वाले दो पैलों की गाड़ी में [सयुक्त करो ॥ १० ॥

अन्त में एक मन्त्र कह कर इस प्रकरण को समाप्त करता हू ।

अक्षैर्मा दीव्यः कृपिमित्कृपस्व वित्ते रमस्व बहु मन्य-
मानः । तत्र गावः कित्तव तत्र जाया तन्मे वि घटे सवि-
तायमर्य्य ॥ १० । ३४ । ११ ॥

स्वय सर्वेश्वर कहता है (कित्तव०) हे घृतादिभ्यसनी पुरुषो ! भ्यसन को त्यागो । गार्हस्थ्यादि शुभ वृत्ति को धारण करो इसी से सारा धन तुम्हें प्राप्त होगा । इति संक्षेपतः ।

यद्वा येषों से ब्राह्मण रथकारादि अनेक नाम, विविध व्यघसाय और विविध पोष्य-पशुओं का वर्णन दिखलाया है । इस विषय में अर्थ और टिप्पणिका सहित बहुत सी क्रचायें सुनाई हैं । इन सबों के निरूपण करने का प्रयोजन यद्वा यह है कि वेद का उद्देश्य अनेक प्रकार सब पर प्रकट होजाय । चिन्ता

की बात है कि आजकल के संस्कृतज्ञ पण्डित भी वेदों के विषयों से परिचित नहीं हैं। वेद क्या २ सिखलाते हैं, उन में कौन २ से पदार्थ निरूपित हैं। हमारे व्यवहार, रीति, मन्त्र-चार, प्रयन्त्र इत्यादि ऐहलौकिक पारलौकिक विषयों में वेद क्या कहते हैं। इत्यादि धार्मिकों से विद्वद्गण भी आज कल सुपरिचित नहीं हैं, साधारण जनों की तो बात ही क्या! वे लोग इसमें सन्देह नहीं कि वेदों को पूज्य, ईश्वरीय वाक्य और पवित्र मानते हैं और समझते हैं कि जो वेद पढ़ते पढ़ाते हैं वे हम में श्रेष्ठ, शुद्ध, पवित्र और शान्ति हैं इसी हेतु पण्डितों से साधारण जन व्यवस्था पूछा करते हैं। परन्तु यदि कभी किसी पण्डित के निकट जा कोई पुरुष पूछता है कि पण्डित जी महाराज! कृपाकर इस विषय में वेद क्या कहता है मुझे समझा दें। इस पर पण्डित लोग श्मश्रु उधर की बात कह के उसे सन्तोष देते हैं परन्तु वेद की एक भी बात नहीं बतलाते हैं। क्यों कि वे स्वयं इसको नहीं जानते। परन्तु इसको वे विस्मय नहीं कहेंगे कि मैं वेदाध्यक्ष नहीं जानता अतः तेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। अतः उसे सूचित कर देंगे कि मैं वेद के ही अध्यक्ष कहता हूँ। यदि कोई सरल भाव ने पूछे कि किस वेद का यह अध्यक्ष और कहा पर है तो पण्डित महाशय प्रथम अत्यन्त क्रोध होंगे। शान्त होने पर मुखविनिःसृत पद्यन कहीं का क्यों न हो उसे किसी वेद का नाम ले लेंगे और

'इति मान्यन्दिर्ना धृतिः' 'इति छन्दोग्यधृतिः' "इति सामवेदे" इत्यादि पद उच्चारण कर अपने हठ को घटाना आरम्भ करेंगे। इस पर यदि किसी जिज्ञासु ने कुछ और पूछा तो कहेंगे कि तुम क्या जानते हो, वेद अनन्त हैं। सहस्रों लक्षों इसकी शाखाएँ हैं। किसी शाखा में यह होगी इत्यादि अनर्गल प्रलाप करते जाएंगे परन्तु न सत्य पर स्वयं आवेंगे न मानेंगे और न किसी को अपने पुरुषार्थ भर सत्य ग्रहण करने देंगे। यह मर्जीब दशा आज भारत की होरही है। इन बातों से देश में बड़ी हानि हुई। वैदिक सिद्धान्त वेदों के पुस्तक में ही रह गये। प्रजापति विचारी घबिचत हुई। वे समझतों रहीं कि हम लोग वेदों के सिद्धान्त पर ही चल रही हैं। परन्तु शोक कि वैदिक पथ के सहस्रों कोश दूर घे कग्दी गई। आज वे इतनी अज्ञानी और अपरिचित होगई हैं कि पारम्यार समझाने पर भी न तो समझती और न विश्वास ही करती हैं। कुछ दिनों से ओ घर्मा-मास उनके ग्राम वा देश में चले आरहे हैं उनको ही विश्वास पूर्वक वैदिक धम्म मान रहीं हैं। इस प्रकार देशदशा पर यत् किञ्चित् निरीक्षण करने से महान् अन्याय प्रचलित देख पडते हैं। इन अन्यायों को रोकने के अभिप्राय से यहाँ अनेक मन्त्र उद्धृत किये हैं। आप लोगों ने अच्छे प्रकार मन्त्रों को सुना है। आप स्वयं विचार करें कि किसी व्यथसाय वा किसी व्यथ सायी की कहीं निन्दा वा किसी को व्यथसाय के कारण

निन्दित वा नीच कहा गया है। किसी मन्त्र में किसी प्रकार की भिन्नता प्रदर्शित हुई है। आप को अङ्गीकार करना होगा कि यह सब वेद में नहीं है।

अब कोई अज्ञानी यह कहता है कि वेद तो केवल धम्म ही सिखलाते हैं। इस गृहस्थाश्रम के बख्शों से वेदों का क्या सम्बन्ध। सत्य है कि वेद धर्म ही सिखलाते हैं। परन्तु धार्मिक धर्म क्या है। यह भी तो जिज्ञास्य और धियेचनीय है। क्या हल चला के अन्न उत्पन्न करना कोई पाप है। क्या मिट्टी के विविध घनन घनाना कोई नीच कर्म है। क्या ईंटें घनाना घनघाना कोई अपराध है। क्या मृत पशु व धम्म लेकर अनेक प्रकार के परिधेय वस्त्र या पैठन के छिये भान्त प्रभृति निर्माण करना कोई अधम्म है। इस में सन्देह नहीं कि आजकल के वेदानभिन्न पुरुष हम से घृणा दिसलाते हैं। इन के बोध के हेतु हमें अनेक व्ययसाय परक मात्र साधन सुनाए हैं। जब वेदिकाऽऽज्ञानुसार परम विद्वानी, धर्मात्मा और अतिशुद्ध श्रुति गण ही एषि कर्म से लेकर सामाध्यमध पर्यंत सकल धार्मिक कर्माऽनुष्ठान करने करवाते रहे तो हम लोग उन धर्मों के करने में क्योंकर लज्जित होयें। पुनः काहें अवेदिक वेदार्थप्रामाणिकता की जन कहते हैं कि वेद आदि एषि के धर्म हैं उनमें आधुनिक मर्यादा का वर्णन कहाँ से हो सकता है। और न उस समय में ऐसे मर्याद विवेकी पुरुष ही

थे। ऐसे कहने वालों के बोध के हेतु मैंने अनेक सभ्यताओं का विष्णु प्रदर्शन मात्र दिया है। सभ्यता क्या है? यदि बड़े २ नगरों का होना, समुद्रों में भी विशाल २ जहाजों का चलाना, अनेक प्रकार के पहिनेने ओढ़ने के वस्त्रादिकों का बनना बनाना, उच्च २ भवनों का निर्माण होना, बहुविध मन्त्र पशु प्रभृतियों से काम लेना और इनके साथ २ विद्या, प्रचार, शिष्टता, समाज संगठन, शत्रु दलन, न्यायालयनिर्माण आदि ही सभ्यता सूचक है तो आप बतलावें कि वेदों में किस चीज का अभाव है? क्या वेदों में सामुद्रिक यात्रा का वर्णन नहीं? क्या विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की चर्चा वेद नहीं करते हैं? मैं क्या करूँ। मैंने आप लोगों को दिखलाया है कि सोने और लोहे के मोटे बड़े २ नगर बसाये जाते थे। १०००० दश सहस्र में भी अधिक कमी २ लक्षों छोड़े बायीं गौ आदि पशु एक २ पुरुष रखता था। १० दश २ छोड़े से युक्त गाड़ी चलती थी। इतना ही नहीं, आकाश पाताल और पृथिवी पर बिना छोड़े की सहस्रों गाड़ी चलती थी "अनभ्यो जातो अनभ्योः" यह मन्त्र क्या सूचित करता है। पुनः इससे थक कर सम्पत्ति का क्या लक्षण होमकता है। मेरी सम्मति से पूर्णतया सभ्यता का लक्षण अथवा मनुष्यता का चिह्न अथवा विज्ञान का फल अथवा जगत्पिता के परमानुशासन का प्रतिपादन यह है कि मनुष्य मात्र को मित्र की दृष्टि से देखना,

फिस्ती को जान कर हानि न पहुँचाना । निःस्यार्थ भाव से कार्य का आरम्भ करना और ईश्वरीयज्ञान प्राप्ति के हेतु प्रतिक्षण लालायित रहना इससे बढ़कर कोई अन्य सम्यक्ता नहीं । वेद इनको अच्छे प्रकार बिसलाते हैं ।

“इते इह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता मित्रस्याह चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे” । “सगच्छध्व सवदध्व सम्बो मनांसि जानताम्” । “या माज्यातु यातुघानेत्याह” “किंस्विदासी दधिष्ठानम्” “त्रीणि पदा निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितु पितासत्” । “केदानीं सूर्य कश्चिकेत” “अनायतो अनिषद् कथाय” इत्यादि अनेक मन्त्रगण उच्चतम सम्यक्ता के प्रतिपादक हैं ।

विशेष कर भाप लोगों का इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि जो कुछ व्ययसाय या घाणिज्य आज फल देसते हैं वेदों में भी इन का भक्ति संक्षेप घणन आया है और कृपि उन सब व्ययसायों को कार्य में लाते थे यह भी शतपथ्यादि ग्रन्थों से सिद्ध होता है । ग्राहण के कर्म से लेकर चर्म कार के कर्म पर्यन्त वेद घणन करते हैं । पशुओं में गौ से लेकर गर्दभ पर्यन्त पशु पोष्य और कार्य्य वाहक बनाए गए थे । गेहूँ से लेकर मसूर पर्यन्त अर्धों का व्ययहार हो गया था । इत्यादि सब ही प्रयोजनीय वस्तु की विद्यमानता देखते हैं ।

परन्तु फर्हीं भी मनुष्य में भिन्न २ जाति का वर्णन वा निम्न वा प्रायश्चित्त आदि का वर्णन वा ब्राह्मण क्षत्रिया से विवाह करे क्षत्रिय ब्राह्मणी से न करे एव शूद्र ब्राह्मणी वा क्षत्रिया, वा वैश्य कन्या से विवाह न करे, शूद्रस्पृष्ट अन्न ग्रहण नहीं करे। इस प्रकार का पृथक् जातिसूचक वर्णन वेद में नहीं है इस हेतु वैदिक समय इन रोगों से संशय निर्मुक्त था यह भगीकार करना ही पड़ेगा। वैदिक समय में कोई जातिभेद नहीं था इस में अणुमात्र सन्देह नहीं। भय प्रभ हो सकता है कि यह आधुनिक जाति भेद कब से चला। और वैदिक वर्ण व्यवस्था भी कार्य में कब से आने लगी। इन सबों का निणय आगे के प्रकरण में करेंगे।

प्रश्न—मनुष्य में अनेक वर्ण कैसे उत्पन्न हुए। उत्तर—आवश्यकतानुसार विविध व्यवसायों की वृद्धि होने से मनुष्य में अनेक वर्ण बनते गये। देखिये इसे पर विचारना चाहिये कि क्या सृष्टि की आदि में ही होना, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा क्षत्रिय, रथकार, इषुकार, स्थपति चाण्डाल, सूत, मागध, प्रभृति मनुष्य उत्पन्न हुए या धीरे धीरे ये सब बनते गये। इस भाषा का समाधान अथवा इस का निर्णय सहज रीति से हो सकता है यदि थोड़ी देर आदि सृष्टि का चिन्त में न्यान करें। यह स्वीकार करना होगा कि आज कल जितने मनुष्य हैं आदि में इतने मनुष्य उत्पन्न नहीं किये गये। आज

फल की अपेक्षा कुछ थोड़े से मनुष्य उत्पन्न हुए होंगे। मर
 भाग्य भूद कर ध्यान कीजिये कि आदि सृष्टि कैसी हो सकती
 है ? निःसन्देह आज कल के समान उस समय में ग्राम, पहाड़ी,
 पुरी, नगर, नगरी भवन, प्रसाद, मन्दिर आदि नहीं थे थे।
 गौ, बैल, घोड़े, हाथी, ऊट, भड़्रा, मँड, बकर, प्रभृति पशु
 मनुष्य के अर्धान और पोष्य नहीं हुए थे। जेतने आरम्भ नहीं
 हुए थे। सम्पूर्ण पृथिवी नर भारियों से शुन्य थी। परन्तु
 आज कल के समान ही विविध नदीस्रोत स्वच्छन्दतया प्रवा
 हित थे। समुद्र देव अपने तन्त्र कहोला से प्रवृत्ति वर्षा की
 शोभा बढ़ा रहे थे। फल, फूल, फन्द, मूल, अनेक प्रकार के
 गेहूँ, जौ, मसूर, धान प्रभृति ओषधियों में भूमि भरी हुई थी
 पशु पक्षी और मत्स्यादि जलचर प्राणियों का ही सम्पूर्ण
 राज्य था। अर्थात् जय नमस्त सामग्री भूमि पर इश्वरच्छा
 से प्रस्तुत होगी तब मनुष्य सृष्टि का आरम्भ हुआ। जैसे
 एक गृह में एक ही माता पिता के निज २ कर्ममयुक्त भिन्ना
 एति अनेक सन्तान हों वैसे ही आदि सृष्टि में उस परम पिता
 जगदीश की अचिन्त्य, अकथ्य अगम्य अमेय, अलौकिक,
 लीला के पद अनेक मनुष्य निज कर्मानुसार इस पृथिवी
 पर उत्पन्न हुए। आप देखते हैं कि मर मनुष्य भावति में
 एक दूसरे से यत्किञ्चित् भिन्न १ प्रतीत होते हैं एवही पिता
 व अनेक पुत्र भावति में भवदय ही कुछ भेद रखते हैं। परन्तु

यह भेद यथाथ में भेद नहीं । जैसे गौ और हाथी में काक और शुक्र में मत्स्य और कृम्म में भेद है वैसे यह भेद नहीं । इसी प्रकार आदि सृष्टि में आकृतिगत यत्किञ्चित् भेद के साथ अनेक विध सैकड़ों मनुष्य उत्पन्न हुए । दिन दिन इनकी वृद्धि होने लगी । इस में सन्देह नहीं कि आदि सृष्टि में ही अग्नि, वायु, आदित्य और अश्विरा इन पूर्वसिद्ध चार ऋषियों के हृदय में चारों वेद प्रकट किये गये और इनके द्वारा मनुष्य समाज में भाषा का प्रचार हुआ । अन्यथा मनुष्य भी पशु के समान अव्यक्तभाषा घोलने वाला ही रहता । परन्तु इसका भी यह तात्पर्य है कि मनुष्यशरीर की रचना भगवान् ने ऐसी प्रकट की कि एक शरीर के द्वारा जीवात्मा विस्पष्ट भाषा प्रकट कर सकना है, और दिन दिन उन्नति करने में समर्थ हो सकता है । यद्यपि भगवान् ने वेद दिये तथापि क्या सृष्टि के आदि में सब ही विद्वान् बन गये और सब ही व्यवसाय एक साथही होने लगे ? और सब प्रकार के व्यवसायी धर्म भी तैयार होगये ? नहीं । ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य का निज पुरुषार्थ निष्फल होजायगा । चार ऋषियों के हृदय में सम्पूर्ण ज्ञान भरा हुआ था । इन के अतिरिक्त और सब अज्ञानी थे । और उन चार ऋषियों को भी ईश्वर सृष्टि के साथ प्रत्येक पदार्थ की तुलना करनी बाकी थी । वेद के द्वारा पदार्थों का बोध था । परन्तु किस पदार्थ

कल की अपेक्षा कुछ थोड़े से मनुष्य उत्पन्न हुए होंगे। अब आस्र मूद कर ध्यान कीजिये कि आदि सृष्टि कैसी हो सकती है ? निःसन्देह आज कल के समान उस समय में ग्राम, पहाड़ी, पुरी, नगर, नगरी भवन, प्रसाद, मन्दिर आदि नहीं धन थे। गौ, बैल, घोड़े, हाथी, ऊट, भेड़ा, भेंड बकरे, प्रभृति पशु मनुष्य के अर्धान और पोष्य नहीं हुए थे। खेती आरम्भ नहीं हुई थी। सम्पूर्ण पृथिवी नग नारियाँ से शून्य था। परन्तु आज कल के समान ही विविध नदीस्रोत स्वच्छन्दतया प्रवाहित थे। समुद्र देव अपने तरङ्ग कल्लोल से प्रकृति देवी की शोभा बढ़ा रहे थे। फल, फूल, कन्द, मूल, अनेक प्रकार के गेहूँ, जौ, मसूर, धान प्रभृति ओषधियों से भूमि भरी हुई थी पशु पक्षी और मत्स्यादि अलखर आदिकों का हो सम्पूर्ण राज्य था। अर्थात् जब समस्त सामग्री भूमि पर ईश्वरेच्छा से प्रस्तुत होगी तब मनुष्य सृष्टि का आरम्भ हुआ। जैसे एक गृह में एक ही माता पिता के निज २ कम्म सयुक्त मित्राकृति अनेक सम्मान हों वैसे ही आदि सृष्टि में उस परम पिता अगदीश की अचिन्त्य, अकथ्य, अगम्य, अक्षेय, अलौकिक, छीला के घश अनेक मनुष्य निज कर्मानुसार इस पृथिवी पर उत्पन्न हुए। आप देखते हैं कि तब मनुष्य आकृति में एक दूसरे से यत्किञ्चित् भिन्न २ प्रतीत होते हैं एक ही पिता के अनेक पुत्र आकृति में अवश्य ही कुछ भेद रखते हैं। परन्तु

यह भेद यथार्थ में भेद नहीं । जैसे गौ और हाथी में काक और शुक्र में मत्स्य और कूर्म में भेद है वैसा यह भेद नहीं । इसी प्रकार आदि सृष्टि में आकृतिगत यत्किञ्चित् भेद के साथ अनेक विग्रह सैकड़ों मनुष्य उत्पन्न हुए । दिन दिन इनकी वृद्धि होने लगी । इस में सन्देह नहीं कि आदि सृष्टि में ही अग्नि, वायु, आदित्य और अङ्गिरा इन पृथसिद्ध चार ऋषियों के हृदय में चारों वेद प्रकट किये गये और इनके द्वारा मनुष्य समाज में भाषा का प्रचार हुआ । अन्यथा मनुष्य भी पशु के समान अव्यक्तभाषा घोलने वाला ही रहता । परन्तु इसका भी यह तात्पर्य है कि मनुष्यशरीर की रचना भगवान् ने ऐसी प्रकट की कि एक शरीर के द्वारा जीवात्मा विस्पष्ट भाषा प्रकट कर सकता है, और दिन दिन वृद्धि करने में समर्थ हो सकता है । यद्यपि भगवान् ने वेद दिये तथापि क्या सृष्टि के आदि में सब ही विद्वान् बन गये और सब ही व्यवसाय एक साथही होने लगे ? और सब प्रकार के व्यवसायी वर्ण भी तैयार होगये ? नहीं । ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य का मित्र पुरुषार्थ निष्फल होजायगा । चार ऋषियों के हृदय में सम्पूर्ण ज्ञान भरा हुआ था । इन के अतिरिक्त और सब अज्ञानी थे । और उन चार ऋषियों को भी ईश्वर सृष्टि के साथ प्रत्येक पदार्थ की तुलना करनी बाकी थी । वेद के द्वारा पदार्थों का बोध था । परन्तु किस पदार्थ

को किस नाम से पुकारना होगा इत्यादि उनकी बुद्धि के रूप छोड़ा गया था। क्योंकि मनुष्य में जो मनन शक्ति थी वे भी व्यर्थ न होवे। जैसे एक बुद्धिमान् बालक को पशार्थ विष का एक सम्पूर्ण ग्रन्थ पढ़ा दिया जाय और एक यादिक अच्छे प्रकार स्थापित कर उससे कहा जाय कि इस ग्रन्थ जैसे जिसके गुण वर्णित हैं और लक्षणादि कहे हुए हैं इन के अनुसार इनके नाम रक्खो और इनसे काम लो। व सुबुद्धिमान् पाठक परीक्षा ले २ कर ग्रन्थानुसार पशार्थ के नाम और प्रयोग स्थिर करने में समर्थ हो सकता है। इस प्रकार वेद प्राप्त होने पर भी प्रत्येक पदार्थ के नाम और प्रयोग परीक्षा ले लेकर ऋषियों ने स्थिर किये। इसमें नाने नहीं कि उन चार ऋषियों के मन में समस्त पदार्थों के नाम का संस्कार पहले से ही था। वेद उन संस्कारों के जाग्रद करने में उद्घोषक होता गया। अतः उन चारों को पदपरिचय में भी कोई कठिनाता नहीं हुई।

वेदों में मनुष्य, मनु, मनुष, मानुष निवस्थान्, अर्थात् मनुष्य के नाम से भी यह सिद्ध होता है कि वेद सहायता और निज मनन से मनुष्यों ने सब उन्नति की है मनुष्यादि शब्द का अर्थ हमें सूचित करता है और आज प्रत्यक्ष भासित होता है कि मनन, पूर्यापरि विवेक-उत्साहदि गुण सर्वा और विस्पष्ट भाषा के साथ मनुष्य उत्पन्न किया (१) वेदों

(१) मनुष्य कस्यात् मत्वा कर्माणि सीम्यन्ति । मनस्य माननं मनस्पतिः पुन मनस्वी भाव । निरुक्त १ । ७ ।

कहा गया है कि वैदिक ज्ञान सहित ही ईश्वर ने मनुष्य को प्रकट किया (२) इस हेतु पशु पक्षी प्रभृति के समान एक ही अवस्था में मनुष्य कदापि नहीं रह सकता। जैसे बालक में धीरे २ विज्ञान बढ़ता जाता है वैसे ही आदि सृष्टि में वेद की सहायता से मनुष्यों में सब विज्ञान फैलता गया। सबसे पहिले स्वभावतः खाने पाने की आवश्यकता का बोध उत्पन्न हुआ। यद्यपि फल फूल कन्द प्रभृति अनेक पदार्थों से ही प्रथम मनुष्य अपना जीवन निर्वाह करने लगा परन्तु उन्नतिमान होने के कारण उसने भोजन पकाने की भी विधि निकाली। प्रथम अगिरा अथवा दहन्यह् आदि क्रियाओं ने इन्हें भोजन को काम में लाने की विद्या अच्छे प्रकार सिखाई।

इस प्रकार धीरे २ खेती करने की भी आवश्यकता उपस्थित हुई। तदनुसार, पृष्टि, चर्पणि आदि वैदिक नाम रक्खे परन्तु इस जीवन निर्वाह के साथ २ शरीर को धरती से साच्छादन करने की भी इच्छा उत्पन्न हुई होगी क्योंकि वेद में कहा गया है कि धरती धागण करने वाले अष्ट सुशोभित

(२) स पूर्वया निविद्य क्यथाऽऽयोरिमाः प्रजा अबनयन् मनुनाम् ॥ १।१४।२। आयु-आने वाले जीव के निमित्त ईश्वर ने पूर्ववत् निविद = वेद ज्ञान सहित मनुष्य सम्बन्धी इन प्रजाओं को उत्पन्न किया। निविद का अर्थ वैदिक मन्त्र, ज्ञान आदि होता है। 'सहयज्ञा' प्रजा सृष्ट्वा पुण्येषा प्रजापति' यह गीता वाक्य भी इसी अर्थ को कह करता है।

होते हैं। समझ है कि प्रथम वल्कल आदि अनायासप्राप्त अकृत्रिम पदार्थ ही उनके धर्म भी हुए हों परन्तु धैरिक शक्त के द्वारा कृत्रिम धर्म बनाने की भी चिन्ता उन्हें उत्पन्न हुई। (३) अब हम अनुमान कर सकते हैं कि जिस समय कोई भी कृत्रिम धर्मधारी न हो और न कोई इस विद्या को जानता ही हो अथवा धर्म धारण करने की किसी को चेष्टा भी न हो परन्तु इस अवस्था में यदि कोई अपि वेद से इस विद्या का ज्ञान धर्म धेयन (धर्म चुनना) विद्या की शिक्षा देना आरम्भ करे उस समय आप अनुमान कर सकते हैं कि इसके लिये कितनी सामग्री की आवश्यकता हो सकती है। इसी प्रकार अन्यान्य व्यवसाय की भी वशा जानिये। मनुष्य को अपनी रक्षा की भी चिन्ता लगी। चारों तरफ व्याघ्रादि मानाहारी पशु भ्रमण कर रहे थे। इन के यहाँ को कमी कमी आ जाते थे। इस समय इनको अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता बढ़ी। इस प्रकार शनैः शनैः अनेक आवश्यकताएँ मनुष्यों को होने लगीं। रहने के लिये गृहादि, एकट्ट यास के लिये ग्राम नगरादि खेती के लिये बैल हल आदि, पहनने के लिये धर्म, रक्षा हेतु अस्त्र शस्त्र, मदी में पार उतरने को नौका, आने जाने को रथादि, व्यवहार के लिये धर्म (विविध प्रकार के सिक्के) इस

(१) मुवाः सुवासा परिणीत आगात् स उच्यते मनीषावमान ।
तं धीरसः कथं उत्तमसि साध्वी मनीषा देववन्तः । अनेक । १-८-४ ।

प्रकार अनेक पदार्थों की आवश्यकता दिन २ बढ़ती गई । प्रथम सब कोइ सब काय करने लगे अर्थात् जहा तक होता था अपने गृह में चखादि पदार्थ बना लेते थे । जैसे भाजकल भी देखते हैं कि कोइ २ परिवार सबही योग्य कार्य अपने आप ही कर लेता है । खेती करता है, अन्नादिकों को उत्पन्न करके बेचना है । विविध पशु पालता है अपने हाथ से गाड़ी रख पना लेता है लोहे के विविध पात्र गढ़ता है । कोइ से वा अन्याय उपाय से नेल खुदा लेता है । घृतादि तैयार करता है । कई एक वस्तु से नमिक भी गला लेता है । समय पर अपने शत्रु से लड़ता भी है । पूजा पाठ भी नियम से कर लेता है । पच बनकर गड़े २ झगड़ों को निपटाता है । इसी प्रकार आज भी एक ही गृह में विविध कार्य होते हुए आप देखते हैं । बहुत समय तक यही रीति चली आनी रही कि प्रात्यहिक प्रयोजनीय अन्न, वस्त्र, तेल, घृत, निमक, लोहादि धातु निर्मित अनेक मोज्य माजन, भूषण आदि पदार्थ अपने २ गृह पर ही सब कोइ तैयार कर लिया करते थे परन्तु दिन २ पदार्थों का ज्यों २ अधिक प्रयोग होने लगा । समाज में पुरुषार्थ के अनुसार धनिक, वरिद्ध, दक्ष, आलसी सब प्रकार के मनुष्य ज्यों २ होने लगे त्यों २ व्यवसाय की भी उत्पत्ति होती गई । धनिक पुरुष अपने गृह पर अपने हाथ से वस्त्र भूषणादि प्रयोज्य पदार्थ न बना कर दूसरों से खरीद करने लगे । वरिद्ध बेचारे

मच्छे २ पदार्थ प्रस्तुत कर उन धार्मिक पुरुषों के हाथ विक्रय करने लगे। स्त्रियों में भूषण की आवश्यकता बढ़ने पर कोई अलंकार गढ़कर अपनी जीविका करने लगा। कोई रथादि बना कर, कोई विविध प्रकार के आभ्यासिक यर्म स्वीकर, कोई लोहों से घाण तैयार कर कोई मोक्षमार्थ विविध पात्र निर्मित कर अपना अपना जीविकोपाय करने लगा। परन्तु वैदिक समय में इन सब व्यवसायियों के पृथक् २ वंश वा वर्ण नहीं बने थे। एक ही वंश में अनेक व्यवसायी होते थे। जैसे आज कल भी देखते हैं कि एक ही ब्राह्मण के घर में कोई पाखर, कोई सिपाही, कोई लेखक, कोई चर्फील, कोई पुरोहित कोई पानी पाड़े, कोई जेतिहर, और कोई कपयिक्रय करने वाला इत्यादिक अनेक विध पुरुष हैं और ये सब मिल इकट्ठे होने पर ब्राह्मण ही कहते हैं। इसी प्रकार वैदिक समय में लोह, काष्ठ, मृत्तिका, चर्म सुवर्ण, कपास आदिक पदार्थों से व्यवसाय करने वाले लोहकार, धनुष्कार, तक्ष (बढ़ई) कुम्भकार, सुवर्णकार, चर्मकार और तन्तुबाय आदि व्यवसायी एक आर्य्य नाम से मिलने पर पुकारे जाते थे और खान पान शादी विवाह सब ही साथ होते थे। क्योंकि एक वंश के सब होते थे, और इन का पृथक् २ वंश अभी तक नहीं बना था।

आज कल यह एक व्यवहार देखते हैं कि क्या ब्राह्मण

यथा क्षत्रिय किसी घश का कोई पुरुष क्यों न हो और वह नीच से नीच घण के यहा धावक (सिपाही) अथवा पाचक अथवा पानी पिलाने पर नौकर हो अथवा गृह गृह पर मजदूरी लेकर पानी पटुचाता हो अथवा इस प्रकार के किसी नीच उपाय से भी अपनी जीविका निर्याह करता हो तो इस अवस्था में भी वह ब्राह्मण वा क्षत्रिय ही कहलाता रहेगा, अर्थात् जिस कुल में उस का जन्म हुआ है वही बना रहेगा । इसी प्रकार आज कल विदेशियों के अनेक पुतलीघर व्यवसाय के लिये खुले हुए हैं । उन में सब घर्ण के मनुष्य सब काम करते हैं । नीच से नीच कर्म झाह लगाना, पानी भर कर सब को पिलाना आदि करते हैं । परन्तु वे अपनी जाति वा घण से च्युत कभी नहीं माने जाते और न उन्हें कोई अपने वर्ण से पृथक् ही कर सकता है । परन्तु यदि वही पुरुष अपने निज गृह पर लोहार बढई वा सुनार वा कुम्हार आदि के कर्म कर जीविका करे तो उसे झट वर्ण से पृथक् कर देंगे या नीच समझने लेंगे और दो चार घश के पीछे वह अपने व्यवसाय के अनुसार लोहार आदि कहलाने लगेगा परन्तु पुतलीघर में आके वह भले ही सब कर्म करे उसे कोई भी पृथक् नहीं करेगा । और न पुतलीघर के व्यवसाय पर उस का कोई नाम ही अलग रक्खा जायगा ।

इसका भी कारण क्या है ? इसका कारण प्रत्यक्ष है ।

वैशमें जिस २ व्यवसाय (रोजगार) की सिद्धिके हेतु एक एक वश वा वर्ण पहले से बना हुआ है उस २ व्यवसाय में उसी २ वर्ण वा वंशज पुरुष का अधिकार है क्योंकि माध्यमिक (मध्य कालके) पुरुष लोग समझते थे कि एक २ वंशज व्यवसाय रहनेसे कार्य्य उत्तम होगा। उस वंश की उनमें बड़ी निपुणता होती आयगी और उस वंशज को हानि भी न पहुँचेगी। दूसरा-अशिक्षित घैसा कर सके वा न कर सके। तीसरा-लाभदायक व्यवसाय को ही सब कोइ करना चाहेगा। इससे कितने व्यवसायों के अङ्ग से विनष्ट होने का समाधान हो सकती है। चौथा-अनवस्थित पुरुष एक में लाभ न देख कर दूसरा आरम्भ करेगा, उस में लाभ न देख के तीसरा व्यवसाय करेगा। इस प्रकार किसी किसी को बड़ी हानि पहुँचने की सम्भावना है इत्यादि अनेक कारण वंश यदि कोई पुरुष निज व्यवसाय को करने लगे तो वह पतित माना जायगा और जाति से निकाल या दिया जा सकता है। परन्तु पाचक वर्ण अभी तक कोई नहीं बना है। धावक, लेखक याहक, सेवक आदि भी कोई वर्ण अभी तक नहीं है। इस हेतु इस कार्य्य को जो चाहे सो करले वह अपने वर्ण से पतित नहीं होगा।

इसी प्रकार आप समझें कि वैदिक समय में रथकार, लोहकार, स्णवकार, प्रभृतिका कोई पृथक् वंश नहीं बना था।

एक ही वंश के पुरुष इस कम्म को करें दूसरे वंशज इसे न करें ऐसा कोई नियम नहीं था। इस कारण वैदिक समय में आध्यात्मिकतानुसार एक ही वंशके पुरुष मिश्र २ लोहकार, कुम्भकारादि होने पर भी मिलने पर सब समान ही समझे जाते थे। और एक ही आर्य्य नाम से सब पुकारे जाते थे कोई व्यवसाय वंशाऽऽगत नहीं हुआ था। इस प्रकार एक घरवाले भी मिश्र २ व्यवसायी होने पर भी एक ही आर्य्य थे।

“मानवाऽऽर्य्य समा”

गर्भः २ जय मनुष्य-संख्या अधिक बढ़ने लगी, संसार में मनुष्य चारों तरफ विस्तार पागये परस्पर का प्रेम टूटता गया परस्पर भयंकर युद्ध होने लगा एक दूसरे को मारना से बचने लगे उस समय आर्यों में एक वृहत् समा स्थापित हुई। एक पुरुष समा का समापति होता था। वन “मनु” के अधीन कई एक क्षत्रि, ऋषिक् और कई राजा होते थे। ऋषियों के साथ प्रत्येक विषय का परामर्श, और ऋषिक् लोगों से विविध यज्ञ और राजाओं से युद्ध और राज्य प्रबन्धादि कार्य्य लिया करते थे। इसी का नाम ‘मानवाऽऽर्य्य समा’ था। क्योंकि इसी में मनु की प्रधानता होती थी। मनु सम्यन्धी को ‘मानव’ कहते हैं। प्रजाओं की सम्मति से राजा से बनाए जाते थे जो प्रजाओं को सर्वथा प्रसन्न कर उनके विघ्नों को अच्छे प्रकार नष्ट और शत्रुओं को अपने अधीन कर सकते हों।

और इन राजाओं के अधीन बहुत सेनाएँ रहती थीं। परन्तु आपको यहाँ स्मरण रखना चाहिये कि वैदिक समय में राजवंश भी कोई पृथक् नहीं हुआ था। आ प्रजाओं में ही यड़े शूर वीर निर्भय शत्रु दलन में सदा तन्यर और प्राण को दण समान मानने वाले होते थे वेही राजा बनाए जाते थे और वे जन्म भर राजा ही न बने रहते थे। एक मनु' के समय में ही अनेक राजा परिवर्तित होजाते थे। जहाँ दोचार विजय उन्होंने ने किये थे अन्य कार्य में लगाए जाते थे और अन्यान्य युवकों को राज्यभार सौंपे जाते थे। जो सय राजाओं का सरदार बनाया जाता था वह 'इन्द्र' और इस के जो साक्षात् मन्त्री होते थे वे 'वृहस्पति' नाम से पुकार जाते थे। यह पदवी बहुत दिनों तक रही। देश के प्रत्येक खण्ड में 'राज सभा' और २ 'राजा' नियत होता था। ये सब राजे सम्राट के अधीन और वह सम्राट 'मनु' के अधीन रहता था। इसी प्रकार उस समय ब्राह्मण का भी कोई पृथक् वंश नहीं था। वंश में जो अधिक पढ़ लिख जाता था वही अपने घर का पुरोहित भी होता था। और समय पर कृत्तिक आदि धन-यज्ञ २ यज्ञ अपने घर लेजाकर धार्मिक सस्कार करवा लिया करती थीं। इस प्रकार मानों जिसका पिता मूर्ख होने के कारण कर्पक था तन्नुषाय आदि साधारण व्यवसाय से जीविका नियाह कर रहा है यदि उसका पुत्र अनूयान और वेदस धन

गया तो वह यज्ञादि कर्म करता करवाता घड़े यज्ञों में अश्विक और ब्राह्मण का आसन ग्रहण करता। और यदि विद्वान् का पुत्र विद्वान् न हुआ तो वह किसी अन्य उपाय से अपनी अधिकता निवाह करता परन्तु वह कभी अश्विक आदि नहीं बनाया जाता। जो पुरुष केवल अपना समय पढ़ने पढ़ाने में ही सदा विताना चाहते थे उनको लोग ब्राह्मण की पदवी देते थे और ये समाज के 'मुख्य' कहाते थे क्योंकि मुखका काव्य मुख्यतया पढ़ना पढ़ाना, स्तुति करना करवाना आदि भाषण है। वैदिक समय में यही नियम चलता रहा। केवल भाष्य और दस्यु का भेद था परन्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, में कुछ भी भेद भाव नहीं था। जैसे आज कल अश्विक पुरोहित होता अथवा ब्राह्मण आदिका कोई पृथक् वर्ण नहीं है। ब्राह्मण में से जो विद्या पढ़ जाते हैं वेही अश्विक आदि बन जाते हैं ऐसे ही वैदिक समय का सुसमाचार है। जो अध्ययन अध्यापन करते थे वे ब्राह्मण और जो धीरे शत्रु सहाय थे क्षत्रिय जो खेती आदि व्यापार में लगे थे वैश्य, जो बहुत न्यून पड़े परन्तु प्रत्येक शारीरिक कार्य में दक्ष थे शूद्र। आज कल भी आप देखेंगे कि अनेक व्यवसाय के पृथक् २ वर्ण अभी तक नहीं घटे हैं। मार्दङ्गिक, पाणिवाद घेणुधम, यामोषह इत्यादि अर्थात् मृग बना कर जो अपना निर्वाह करे वह मार्दङ्गिक, हाथ से साल घजाने वाला पाणिवाद, यांसुरी

वज्राने वाला वेणुध्वज, धीणा वज्राने वाला धीणाधान, मृदा लेजाने वाला घातावह । इन सबों का पृथक् २ भूमि तक कोई धण नहीं है । इसी प्रकार नर्मक, कठक आव का भी कोई पृथक् धण नहीं । इसी प्रकार माहण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र रथकार, तक्षक, सुषणकार, निपाक आदि शस्त्र करने से कोई यह न समझे कि ये शस्त्र वेदों में पाये जाते हैं अतः ये पृथक् २ धण वशानुगत होवेंगे । यह अनुमान ठीक नहीं । शस्त्र करने से ही किसी विषय का सिद्धि नहीं होती । उस समयक समस्त व्यवहार की परीक्षा करनी चाहिये । मैं यह भक्त व्ययसायों के उदाहरण वेदों से दिये हैं जिन से आपको प्रतीत हुआ होगा कि वैदिक समय में कोई वशानुगत धण नहीं था । अर्थात् आन्वानी कोई धर्ण व्यवस्था नहीं थी ।

कई सहस्र वर्षों तक यही वैदिक नियम चलता रहा । उस समय वेद में परम श्रद्धा रही । धन धान्य पूर्ण साक्षात् लक्ष्मी, सरस्वती, दोनों देविण गृह २ विराजमान थीं । बहुत दिनों के पश्चात् अर्थात् करीब ६००० छ सहस्र वर्ष पीते कि वशानुगत धर्ण व्यवस्था कतिपय राजाओं ने स्थापित की । तब से यह अन्याय बढ़ता गया और आज इस समयक व्यवस्था तक पहुँच गया है । परन्तु भागे के प्रकरणों से आप को यह विदित होगा कि इस पतित समय में भी यदे २ विद्वानों ने इस वशानुगत धणव्यवस्था को तोड़ने के लिये यदे २ प्रयत्न

किये हैं। मैं इन सयों का आगे निरूपण करूंगा। इस प्रसंग में यह वर्णन करना आवश्यक समझता हूँ कि बहुधा अध्यानी मानते हैं कि ब्रह्मा के मुख से आदि सृष्टि में ब्राह्मण यादु से क्षत्रिय, ऊरु से वैश्य और चरण से शूद्र उत्पन्न हुए, इस हेतु आदि सृष्टि से ही ये चारों वर्ण पृथक् २ हैं। और इसी कारण एक से दूसरा कदापि नहीं होसकता। शूद्र सदा नीच ही रहेगा क्योंकि पैर से इसकी उत्पत्ति है और ब्राह्मण सदा उच्च ही रहेगा क्योंकि मुख से इसकी उत्पत्ति है। अथात् जन्म से ही ब्राह्मणादिक वर्ण हैं कर्म से नहीं। और इस में “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्” इस श्रुति का प्रमाण देते हैं। इस हेतु मैं समझता हूँ कि इस श्रुति का प्रथम व्याख्यान कर लें तब आगे पुनः चलें।

इति द्वितीय व्यवसायादिनिरूपणप्रकरण समाप्तम्

अथ

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्व्याख्या प्रकरणम्

प्रश्न—परब्रह्म परमात्मा के मुखादि अङ्गों से ब्राह्मणादि वर्णचतुष्टय उत्पन्न हुआ क्या यह वेदों से सिद्ध नहीं होता ?
उत्तर—नहीं। प्रश्न—तब “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्” इस श्रुति का अभिप्राय क्या है ?

उत्तर—इसका अभिप्राय मैं अनेक प्रमाणों के सहित निरूपण करूंगा जिस से आप लोगों का समझ सर्वथा मिट जाय और आप सत्यता तक पहुँच जाय। इस हेतु प्रथम आप इस घात पर ध्यान देवें कि यह “ग्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्” श्रुति किस अक्षर पर कही गई है। इस मन्त्र के पहले एक प्रश्न किया गया है। उस के समाधान में इस श्रुति को कहा है। अब यह विचारणीय है कि प्रश्न के अनुसार ही समाधान भी हुआ करता है। प्रश्न तो कुछ हो और उस का उत्तर कुछ और ही हो “आम्रान् पृष्टं केदारानाचष्टे” ऐसा वचन केवल अज्ञानी और उन्मत्त का होता है। इस हेतु प्रथम प्रश्न के ऊपर ध्यान कीजिये। प्रश्न यह है।

मुख किमस्यासीत् किंवाह किमूरु पादा उच्यते ।

य० ३१ । १० ॥

इसका अक्षरार्थ यह है। (अस्य) इसका (मुखम्-किम् आसीत्) मुख कौन है “वेद में लिख लख और लुख सबकाल में होते हैं” “छन्दसि लुख लख लिख” ॥३॥३॥६॥ आत्पर्यानां सम्पन्वे सद्यकालेप्येते वा स्युः” (किं-याह) दोनों यादु कौन कौन हैं (किम् ऊरु) दोनों ऊरु कौन हैं। और (पादौ-उच्येते) इस के दो पैर कौन हैं ?

ये हा थार प्रश्न हैं। इन में आप देखते हैं कि किसी प्रश्न में नहीं पूछा गया है कि ग्राह्मण किस अक्षर से उत्पन्न हुए थे

क्षत्रियादि किस अङ्ग से उत्पन्न हुए । अब इसी प्रश्न का उत्तर होना चाहिये । सो सुनिये ।

ग्राहणोऽस्य मुखमासीत् बाहू राजन्यं कृतं । ऊरू
तदस्य यद्वैश्यं पदम्याएशूद्रो अजायत । यजु० ३१।११॥

(अस्य मुखम्-ग्राहणं आसीत्) इसका मुख ग्राहण है ।
(बाहू-राजन्यं-कृतं) दोनों बाहू क्षत्रिय हैं । (यद्वैश्यं) जो
वैश्य है (तद् ऊरू) वह इसके दोनों ऊरू हैं । (पदम्याम्
शूद्रः अजायत्) दोनों पैर शूद्र हैं ।

इस प्रकार अथ करने से प्रश्नों का ठीक समाधान हो
सकता है । मैं पुनः प्रश्न और उत्तर साथ २ रखता हूँ । प्रश्न
(१) मुख किमस्यासीत्—इसका मुख कौन है ? उत्तर—ग्राह
णोस्य मुखमासीत्—इसका मुख ग्राहण है । प्रश्न (२) किं बाहू
इसके दोनों बाहू कौन हैं ? उत्तर—बाहू राजन्यं कृतं—इस
के दोनों बाहू राजन्य (क्षत्रिय) हैं । प्रश्न (३) किमूरू—इस
के दोनों ऊरू कौन हैं ? उत्तर—ऊरू तदस्य यद्वैश्यं—इसके
दोनों ऊरू वैश्य हैं । प्रश्न (४) पादा उच्येते—इसके दोनों पैर
कौन हैं ? उत्तर—पदम्या शूद्रो अजायत । इसके दोनों पैर
शूद्र हैं ।

जो प्रश्न पूछे गये हैं उनके समाधान भी इसी प्रकार हो
सकते हैं । आप यह धिचारे कि “इस का मुख कौन है” ऐसा
कोई प्रश्न पूछता है । यदि इस का उत्तर यह कहा जाय कि

“उस के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है” तो क्या यह उम प्रश्न का समाधान कहलायेगा ? कदापि नहीं । यदि ब्राह्मण कहा से उत्पन्न हुआ, ऐसा प्रश्न होता और उस के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ यह उत्तर कहा जाता तो प्रश्न के अनुकूल समाधान समझा जाता परन्तु यहाँ वैसा प्रश्न ही नहीं । फिर वैसा समाधान कैसे किया जाय ?

प्रश्न—“इतिहासपुराणाम्या वेद समुपगृहयेत्” इतिहास पुराणादिकों ने जैसा वेदों का तात्पर्य धर्मेन किया हो वैसा ही धर्मेन करना चाहिये । सब इतिहास पुराण कहते हैं कि ब्राह्मणादि चारों धर्म ब्रह्मा के मुखादिक भगों से उत्पन्न हुए हैं फिर इन के विरुद्ध अर्थ आप कैसे करते हैं ?

समाधान—वेद के अनुसार इतिहास पुराणों को धर्मेन करना चाहिये अथवा इतिहास पुराण के अनुकूल वेद को लगाना चाहिये । महाशयो ! आप यह तो सोचें कि यदि इतिहास पुराण कहीं भूल कर गये हो तो उन की जाच कैसे हो सकती है । क्या उसी सूत्र के अनुसार ही वेद का भी अर्थ कर दवेंगे ? नहीं । वेद ही सब का परीक्षक है । वेद में जो अर्थ निश्चय हो वही मानना चाहिये । इस के विपरीत सर्वथा त्याज्य है । मीमामसाशास्त्र कहता है कि “विरोधे त्यनपेक्ष्य स्यादसि श्रुतमानम् वेद से विरुद्ध अर्थ स्वीकारा त्याज्य है । मैंने अनेक स्थलों में कहा है कि इन ग्रन्थों में

बहुत भूलें इस लिये होती गई हैं कि पीछे से सम्प्रदायी लोग बहुत नवीन २ वाक्य मिलाते गये। इन इतिहास पुराण ग्रन्थों का इस हेतु असली स्वरूप का पता सब को नहीं लगता। परन्तु विचार पूर्वक यदि इन का अभ्ययन किया जाय तो विद्वानों को बहुत कुछ पता लग जाता है। प्रथम आप यह समझें कि ये भागवतादि पुराण दिन दिन बनते गये हैं यद्वा तक कि यादशाह अक्षर के समय तक लोग पुराण बनाते रहे हैं। इस प्रकार महाभारत आदि में भी बहुत से क्षेपक हैं। परन्तु वेदों को यहाँ के लोग अक्षर अक्षर कण्ठस्थ रखते थे, हजारों लाखों ब्राह्मण कण्ठस्थ ही वेदों को पढ़ाया करते थे इस हेतु कोई सम्प्रदायी एक अक्षर भी इन में मिला नहीं सके। और इसी कारण सब ग्रन्थ और आचार्य्य बताते आए हैं कि जैसा वेद कहता है वैसा ही करो। क्योंकि ग्रन्थ बनाने वाले स्वयं समझते थे कि कि इन ग्रन्थों में लोग बहुत कुछ मिला सकते हैं क्योंकि इन को नियम पूर्वक सब कोई कण्ठस्थ नहीं करते वेदों को सम्पूर्ण भारतवासी एक सिरे से दूसरे सिरे तक विधि पूर्वक श्रद्धा विश्वास से, अभ्यस्त किया करते हैं। इस हेतु वेदों में क्षेपक होने की कोई भी आशका कदापि नहीं हो सकती। इसी कारण निम्निल ग्रन्थकार अपने अपने ग्रन्थों में बताते गये हैं कि वेदानुकूल चलो। अब यह बात स्थिर है तो हमें वेदों पर ही पूर्ण विश्वास रख

सब निर्णय करना चाहिये। मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं आगे सिद्ध कर दिखालाऊंगा कि लोगों ने इतिहास पुराणों का भी भाष्य नहीं समझा है। और किसी पुराण से भी सिद्ध नहीं होता है कि ब्रह्मा के मुखादिकों से ब्राह्मणादि वर्ण हुए। पंचमस्तु आगे चलिये।

(१) ब्रह्मा से यह सारी सृष्टि हुई यह वेद का सिद्धान्त नहीं। (२) ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का पौराणिक भाष क्या है इस को “त्रिवेद्य निर्णय” नामक ग्रन्थ में दिखलाया है, वहा ही देखिये। (३) वेदों के ऊपर टिप्पणिका करने वाले ऐतरेय, शतपथ, ताण्ड्य और गोपथ्यादि ब्राह्मण ग्रन्थों में मुखादिक से उत्पत्ति का वर्णन कहीं भी नहीं है। (४) जैसे आधुनिक ग्रन्थों में ब्राह्मण के किये अग्रज, मुखज, आस्यज आदि, क्षत्रिय के लिये बाहुज करज आदि, वैश्य के लिये ऊरुज, मन्थज, और शूद्र के लिये पादज घरणज जघन्यज, अन्त्यज आदि शब्द पाये जाते हैं प्राचीन ग्रन्थों में ऐसे शब्द कहीं नहीं मिलते। इत्यादि अनेक कारणों से सिद्ध है कि मुखादिक अर्गों, से ब्राह्मणादि वर्णों की सृष्टि माननी सर्वथा वेदविरुद्ध है। अब प्रथम इस कत्ता का अर्थ दिखला कर आगे सब निरूपण करूंगा।

‘ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्’ इस का अभिप्राय ।

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः ।

ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत ॥

ऋग्वेद १० । ९० । १२ ॥

यजुर्वेद और सामवेद में भी इस का पाठ ऐसा ही है ।
परन्तु अथर्ववेद में कुछ भेद है यथा—

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्योऽभवत् ।

मध्यं तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत ॥

अथर्ववेद १९ । ६ । ६ ॥

वेदों में अलंकार रूप से वर्णन बहुत आता है । यह भी एक आलंकारिक वर्णन है । भगवान् का अभिप्राय या संकेत है कि ससार में जीवजोषाय निमित्त प्रथम मनुष्यों को चार भागों में विभक्त करना चाहिये । जो मुख का काम करे वह ब्राह्मण, जो बाहु का काम करे वह क्षत्रिय, जो धन कमावे वह वैश्य, और जो सेवा का काम करे वह शूद्र नाम से पुकारा जाय ।

मुख के काम-वर्धन से ऊपर के भाग का नाम यहाँ ‘मुख’ है । अर्थात् शिर से यहाँ तात्पर्य है । इस शिर में दो नयन, दो कर्ण, दो घ्राण, और मुख के अभ्यन्तर सातवीं एक जिह्वा ये सात इन्द्रिय निवास करते हैं । ये ही सप्तर्षि कहाते हैं । सिधे ऋषि सत्यासत्य निर्णय करते हैं तद्वत् ये इन्द्रिय रूप

सारी शक्ति भेजा हुआ सब कुछ निणय कर सब क्षत्रिय भादि को आज्ञा देते हैं। ध्वज, मनन निदिध्यासन वियेक भादि जो कुछ विचार करते हैं सब शिर से ही करते हैं। इसमें सब ध्यानन्द्रिय रहते हैं। मनन जब देख लेती है कि यह भयकर ध्यात्र आ रहा है, उसे मानना चाहिये। झट वह बाहु को खड्ग वा घण्टा आदि से मारने की आज्ञा देती है। बाहु भी वैसा ही करना आगम्य करता है आज्ञा और रसना जब किसी पदार्थ को देख लेती है कि यह भोग्य है तब झट कण्ठ के द्वारा मध्यस्थान उदर के भीतर पहुँचा देती है। इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ की प्रथम शिर परीक्षा कर लेता है तब उसके ग्रहण वा त्याग के लिये आज्ञा देता है। अपने लिए स्वयं कुछ नहीं रखता है। शिर यदि शरीर पर न होतो बस शरीर की पहचान भी कठिन है। सब से बढ़कर मुख का काम पठन पाठन है। परम पवित्र वेदवचनों को मुख से ही पढ़ते पढ़ाते इत्यादि शिर के कार्य ऊहनीय हैं जैसे इस शरीर में शिर कर्म करता है वैसे ही वियेक पूर्वक निःस्वार्थ और परोपकारी बन कर जो मस्तिष्क से समाज की सेवा करे उसे 'मोक्षिण' कहते हैं। यह मानो इस विगद् जगत् का भयवा मनुष्य संसुर्वाय का मुख-सदृश है अतः यह 'मुख्य' है।

बाहु के काम-सम्पूर्ण शरीर की रक्षा बाहु ही करता है। शिर से लेकर पैर तक कहीं भी आपाति आने पर झट हाथ

बोझ जाता है। युद्धक्षेत्राधिक में भी इस के बिना कार्य्य हो नहीं चल सकता। यादुधत् जो समाज की सेवा अपने बाहुबल से करता वह 'राजन्य' है।

ऊरु के काम-ऊरु पद से यह 'शरीर के मध्य भाग का' ग्रहण है इसी हेतु अथर्ववेद में 'ऊरु' की जगह में 'मध्य' पद आया है। गर्दन से नीचे और जघा से ऊपर भाग को यहा मध्य भाग कहते हैं। अथ देखिये उदर कौन काम करता है। प्रत्यक्ष मुक्त पीत वस्तु उदर में संचित होती है वहा से सुन्दर पुष्ट रस धन कर मस्तिष्क हाथ पैर सर्वत्र अंगों में पडुचाता है और मलिन पदार्थ को निकाल बाहर कर देता है। ऐसे उदर के समान जो कोई नाना भोज्य, पेय, लेखादि पदार्थ अपने यहाँ एकत्रित कर सम्पूर्ण देश में पडुचाया करता है वह वैश्य है।

पैर के काम-पैर बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। कहीं जाना आना भी पैर से ही होता है। अब शरीर को छोकर सभ्राम में पैर लेजायगा तब ही बाहु युद्ध करेंगे और शिर वहां कर्त्तव्याकर्त्तव्य विचारेंगे। पैर के मुख्य कार्य्य करने वाला 'शूद्र' कहाये। यह इस का भाव है। इस के ऊपर भार्य्यसमाज में अनेक व्याख्यान बने हुए हैं अतः इस भलकार का व्याख्यान विस्तार से नहीं किया गया है।

प्रश्न-हां, आपका कथन बहुत सत्य है। वेद का यही

आशय है इस में भी सशय नहीं। परन्तु “पञ्चपां शूरो अजायत” इस वाक्य का क्या अर्थ होगा? वेद के प्रश्न के अनुसार दोनों पैर शूद्र हैं यही अर्थ करना उचित है परन्तु पद वैसा अर्थ नहीं कहता। इस में हम लोगों को बड़ा सम्देह है। उसको अनुग्रह कर दूर कीजिये।

समाधान—इस में सशय नहीं कि ‘पद’ कुछ विकट है। सुनिये। चारों प्रश्नों के चार उत्तर हैं। तीन में न तो ‘अजायत’ पद और न ‘पञ्चमी विभक्ति’ ही है। एक में ‘पञ्चमा विभक्ति’ और ‘अजायत’ पद है। अब जो तीन कहें सो करें या एक कहे सो करें। लोक में भी अधिक सम्मति स्वीकृत्य होता है और इसके साथ २ प्रश्नोत्तर भी बनता है और एक की बात मानने से प्रश्नोत्तर भी नहीं बनता है। अतः इस अन्तिम वाक्य को भी तीन के समान लगाना चाहिये।

पक्षान्तर में मैं यह कहता हूँ कि यदि इस को सृष्टि प्रकरण में ही लगाना अभीष्ट है, यद्यपि यह है नहीं क्योंकि ऐसे अर्थ के मानने वाले के शिर पर यह भी एक मार है कि “विराजो अधिपूरुष” विराट् से ‘पुरुष’ अर्थात् मनुष्य सृष्टि प्रथम ही कही गई। पुनः एक ही सूक्त में तृतीय बार मनुष्य सृष्टि कहने की क्या आवश्यकता हुई? इस का उत्तर ये क्या देंगे। यहा ये कौम ही धारण करेंगे। तथापि इस का आशय

यही लगाना चाहिये कि मनुष्य-सृष्टि में कोई विद्याभिलाषी कोई युद्धाभिलाषी, कोई व्यापारी, कोई आल्सी, कोई तीक्ष्ण चतुर दक्ष, कोई मूढ़ कोई छानी, कोई तपस्वी व्रती, कोई अकर्मण्य और स्वयं वेद में विद्याध्ययन, सप्राम, घाणिज्य आदि का विधान इत्यादि अनेक प्रकारता देखी जाती है। मनुष्य-सृष्टि ही ऐसी भगवान् ने की है। मनुष्य में जितनी आवश्यकताएँ लगाई हैं पशु पक्षी में इतनी नहीं। पशु पक्षियों को घर्राँ, खेतों, व्यापारादिकों की आवश्यकता नहीं। मनुष्य समान पशुपक्षिगण विभिन्नज्य की आकांक्षा करने वाले नहीं। अर्थात् कोई सिंहादिक पशु नहीं चाहता है कि मैं सारे पशुओं को मार अपने अर्धान कर राजा बनूँ, परन्तु मनुष्यों में अनेक पुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने लाखों पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों को कतल कर सहस्रों नगर ग्रामों को भस्म कर सम्पूर्ण पृथिवी का अधीश्वर बनने की इच्छा की। इसी प्रकार कोई २ विद्वान् भी अगद्विजयी बनना चाहते थे। इत्यादि अनेकाभिलाषप्रसूत मनुष्य सृष्टि देखी जाती है। भगवान् ने इस को ऐसा ही बनाया। इस हेतु इस सृष्टि में प्रयन्ध की भी बड़ी आवश्यकता है। इस कारण भगवान् की ओर से यह उपदेश है कि मनुष्यों में चार भाग करो। जो विद्वान् उत्पन्न हों उन्हें मुख के निमित्त अर्थात् मुख के कार्य निमित्त समझो। घापी का स्थान मुख है। भाषण मुख से होता है

पूर्वक सृष्टि का वर्णन नहीं है। यज्ञ के विधानाथ यह सृष्टि विस्तारित गई है। भाव यह केवल यह है कि ज्ञान सहित मनुष्य की सृष्टि हुई है। ऐतरेय, ताण्ड्य और गोपथ में भा मुखादि भग से सृष्टि का वर्णन नहीं है। प्रसिद्ध और वेदा-नुकूल १० वृत्तों उगमिपदों में भी मनुष्य सृष्टि का विवरण नहीं है। बृहदारण्यकोपनिषद् में केवल 'ततो मनुष्या भजा यन्त' (१४-३) तब बहुत से मनुष्य उत्पन्न हुए, इतनी ही मनुष्य सृष्टि कही गई है।

ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् और मनुस्मृति ।

सब धर्म शास्त्रों में मुख्य मनुस्मृति ही है। अतः सृष्टि के विषय में यह शास्त्र क्या कहता है इस प्रकरण में यह जानना आवश्यक है। क्या मनुस्मृति से सिद्ध होता है कि ब्राह्मणादि वर्ण ब्रह्मा के मुखान्तरों से उत्पन्न हुए? समाधान—नहीं, देखिये। मनुस्मृति में सृष्टि प्रकरण किन्तु प्रकार वर्णित है। यथा—

सोऽभिध्याय क्षीरात्स्वात् सिसृक्षु विविधा प्रजाः ।

अप एव ससर्जादौ तामु बीजमवाप्तुजत् ॥८॥

अध्याय १॥

तदण्डं भवद्भूमं सहस्रांशुसमप्रभम् ।

तस्मिब्जघ्ने स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ॥ ९ ॥

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनुव' ।

ता यदस्यायन पूर्वं तेन नारायणः स्मृत' ॥ १० ॥

यत्तत्कारणमव्यक्त नित्य सदसदात्मकम् ।

तद्विसृष्ट' स पुरुषो लोके ब्रह्मोति कीर्त्यते ॥११॥

तस्मिन्नण्डे स भगवान् उपित्वा परिवत्सरम् ।

स्वय मेवात्मनो ध्यानात्तदण्ड मकरोद्ब्रूहि ॥१२॥

अनेक महर्षियों ने मनुजी के निकट जा प्रश्न किये हैं ।
उन्हीं महर्षियों से मनुजी कहते हैं परमात्मा ने अपने शरीर
से विविध प्रजाओं की सृष्टि की इच्छा करते हुए प्रथम
आप (जल वा आकाश) उत्पन्न किया । और उस में बीज
स्थापित किया ॥ ८ ॥ यह बीज सूर्य समान सौवर्ण अण्ड
(अण्डा) हो गया । उस अण्डे में सबलोक पितामह ब्रह्मा
जी उत्पन्न हुए ॥९॥ आप को 'नार' कहते हैं । क्योंकि 'नर'
नाम परमात्मा का भी है । उस 'नर' का पुत्र तुल्य 'भाप'
है । अतः 'भाप' को 'नार' कहते हैं 'नरस्यापत्य नार' यह
'भाप' प्रथम परमात्मा का निवास स्थान हुआ अतः उस
परमात्मा को 'नारायण' कहते हैं ॥ १० ॥ यह परमात्मा
सब का कारण अव्यक्त, नित्य, सदसदात्मक है । उससे प्रथम
जो पुरुष सृष्ट (उत्पन्न हुआ) लोक में वह 'ब्रह्मा' कहा जाता है ॥११॥
उस अण्डे में एक वर्ष निवास कर उस ब्रह्मा ने निज ध्यान
से उस अण्डे के दो भाग किये ॥ १२ ॥

एवमेतै रित्सर्व मभियोगान्महात्मभिः ।

यथाकर्म तपोयोगात् सृष्टं स्थावरजंगमम् ॥ ४१ ॥

अर्थ—मनुजी महर्षियों से कहते हैं यह प्रजा अपने इह को दो भाग कर आधे से नारी हुए । उस नारी में उस प्रभु ने विराट् नामक पुरुष को उत्पन्न किया ॥ ३२ ॥ उस स्वयं विराट् पुरुष ने तपस्या करके जिस को प्रथम सृष्ट किया इ द्विजसत्तमो । यह सम्पूर्ण जगत् का सृष्टा मैं ही मनु हूँ यह आप लोग जानें । अर्थात् विराट् ने जिसको उत्पन्न किया वह मैं ही मनु हूँ ॥ ३३ ॥ मैंने विविध प्रजाओं की सृष्टि करने को इच्छायान् हो सुदुश्चर तप कर आदि में १० वंश महर्षि प्रजापति सृष्ट किये ॥ ३४ ॥ मरीचि १ । अत्रि २ । अङ्गिरा ३ । पुलस्त्य ४ । पुलह ५ । क्रतु ६ । प्रचेतस ७ । वसिष्ठ ८ । भृगु ९ । नारद १० । (फ) इन मूर्तिदेजा वंशों (१०) मरीचि आदि प्रजापतियों ने अन्य सात (७) मनु उत्पन्न किये देव, देवमिया सस्थान और महर्षि सृष्ट किये ॥ ३६ ॥ और यक्ष, राक्षस, पिशाच, गन्धर्व, अप्सरा, असुर, नाग, सप, सुपर्ण और पिद

(क) महामारुत में प्रजा के ७ मानस पुत्र पुत्र मान हैं । “प्रज्ञो मानसा पुत्रा विदिताः पञ्चमहयः । मरीचिमप्यङ्गिरसा पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । नन० ॥ १५ ॥ मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु ये सब प्रजा के मानस पुत्र हैं । मनुस्मृति में ४ अधिक बढ़ाये गये हैं । और यहाँ मरीचि आदि मनु पुत्र कहे गये हैं यह भी विपरीत मतोंत हाता है ।

गण उत्पन्न किये ॥ ३७ ॥ विद्युत्, अशनि, मेघ रोहितेन्द्र घनु, उल्का, निर्घात, केतु, और अन्यान्य ज्योति उत्पन्न किये ॥ ३८ ॥ किन्नर, यानर, मत्स्य, विविध विहङ्गम, पशु, मृग, मनुष्य, ग्याल और ऊपर नीचे दांत वाले पशु ॥ ३९ ॥ कृमि, कीट, पतङ्ग, यूका मक्षिक, मत्कुण, वृक्ष, मशक और विविध प्रकार के स्थावर ॥ ४० ॥ इस प्रकार मेरी भाषा के अनुसार उन महात्मा महर्षियों ने तपो योग से स्वकर्मनुसार सम्पूर्ण स्थावर जगमात्मक जगत् को रचा ॥ ४१ ॥

इन श्लोकों पर विचार ।

यहां पर आप देखते हैं कि मरीचि, अग्नि, अगिरा आदिक दश ऋषियों ने समस्त पशु पक्षी, मत्स्य, वृक्ष, राक्षस, आदि चेतन और विद्युत् अशनि आदि अचेतन भी इसप्रकार स्थावर जङ्गम सब पदार्थ उत्पन्न किये और “पशून् मृगान् मनुष्यांश्च” (३९) मनुष्यों को भी उत्पन्न किया । इस ३९ वें श्लोक से सिद्ध है कि मनुष्यों के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी नहीं हैं । किन्तु मरीचि आदि दश महर्षि हैं । केवल मनुष्यों ही के नहीं किन्तु अपङ्गज, पिण्डज, ऊष्मज और उद्भिज इन सबों के सृष्टिकर्ता ये दश ऋषि हैं । अब ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ यह बात नहीं रही । एषमस्तु । अब इस के ऊपर ध्यान दीजिये । सब का भाव यह है कि प्रथम परमात्माने अल या आकाश धारण किया । उस में बीज स्थापित किया । यह बीज मद्भुत्

अण्डाकार हुआ। उस में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उस अण्डे को दो भागों में बांट कर स्वर्ग से लेकर भूमितक सारी पाच भौतिक सृष्टि बनाई। सब बनाकर अपने वेद का दो भागों में बांट आधे से वह ब्रह्मा पुरुष हुआ और आधे से नारी। उस नारी में विराट् को सृजा। उस विराट् ने मनु हुए। मनु से १० प्रजापति हुए। इन दश प्रजापतियों ने अन्य सात मनु उत्पन्न किये और सम्पूर्ण स्थावर जङ्गम सिरजे। इतना ही सृष्टि प्रकरण मनुस्मृति में विवर्णित है। इस में सन्देह नहीं कि मनुस्मृति में सृष्टिप्रकरण सर्वथा असङ्गत है यह कह सकते हैं। क्योंकि प्रथम तो "ब्रह्मान् सम्पूर्ण सृष्टि की" यह वेद विरुद्ध है। फिर ब्रह्मा ने अपने शरीर को दो भागों में बांट दिया तो ब्रह्मा स्वयं नष्ट होगये। जो पुरुष और स्त्री हुए ये ही ब्रह्मा रह गये जैसे दूध जब दही हो जाता है तब स्वयं दूध नहीं रहता। फिर उस पुरुष और नारी का क्या नाम हुआ, इस का वर्णन मनुस्मृति में नहीं है। यदि कहो कि जो पुरुष हुआ वह मनु और जो नारी हुई वह शत रूपा, तो यह भी ठीक नहीं। क्योंकि भागे कहा है कि इस जोड़ी में विराट् हुआ और उस विराट् से मनु। अन्य पुराणादिकों में मनु की स्त्री शतरूपा मानी गई है। यदि यहाँ ब्रह्मा ने जिस को प्रथम अपने शरीर से विभक्त किया उसे 'शतरूपा' मानोगे तो "मनु की पितामही" सिद्ध होगी। शतरूपा की

बचा मनुस्मृति में कहीं नहीं है। पुनः यदि ऐसा कहो कि ब्रह्मा ने पुरुष नारी यन विराट् को उत्पन्न कर पुनः दोनों को सहार कर अपना निजरूप धारण कर लिया तो यह भी कथन उचित नहीं। क्योंकि प्रथम तो इस की आवश्यकता ही क्या थी। और ब्रह्मा ने जिस पदार्थ से आकाश, पाताल, पृथिवी, आप, तेज नदी, समुद्र, सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, आदि सृष्ट की क्या उसी से मनुष्य नहीं बना सकते थे? जैसे विराट् पुरुष ने अपने सामर्थ्य से मनु को और मनु ने दश महर्षियों को सृष्ट किया क्या यह सामर्थ्य ब्रह्मा जी में नहीं था? अच्छा! ब्रह्मा जी ने तो अपने शरीर को दो भागों में बांट ली पुरुष यन विराट् को उत्पन्न किया परन्तु मनु जी ने किस सामर्थ्य से दश महर्षि उत्पन्न किये? इन्होंने अपने देह को दो नहीं किया और न उन्हें ली ही मिली थी। फिर उन्होंने सृष्टि कैसे की। इस के पश्चात् दश महर्षियों ने सम्पूर्ण स्थावर अङ्गम रचे। किस अंग से रचे। जब इन सबों में यह शक्ति थी तो क्या ब्रह्मा जी में ही वह शक्ति नहीं रही जो इन को अपना शरीर दो भाग करना पड़ा। यह सब वेद विरुद्ध बात है। अब आगे चलिये। मनुने प्रथम १० प्रजापति उत्पन्न किये। उन दशों ने मनुष्यादि स्थावर अङ्गम सब उत्पन्न किये। अब पूछना चाहिये कि जब इन दशोंने सम्पूर्ण स्थावर अङ्गम मनुष्यादि बनाये तो ब्रह्माके उत्पन्न किये हुए ब्राह्मण क्षत्रिय

आदि चारों घण कहाँ गये ? इन दशों से जो मनुष्य उत्पन्न हुए वे क्या उन चारों घणों से पृथक् थे ? परन्तु पृथक् नहीं हो सकते हैं । क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार अगत् में चार ही वर्ण हैं, पञ्चम नहीं । पुनः मनुजी स्वयं विराट् पुरुष स हुए । किस अग से हुए इस का वर्णन नहीं है । इस अवस्था में वे क्या थे ब्राह्मण या क्षत्रिय वा वैश्य वा शूद्र । इन चारों में से किसी में इन की गणना नहीं हो सकती । पुनः मनुजी ने जो दश प्रजापति उत्पन्न किये थे किस घण के थे ? इस का वर्णन कुछ भी नहीं । ये सब भी किस २ अग से हुए यह भी कथित नहीं है । इन में से कोई शूद्र थे या नहीं । फिर इनही दशों से सारे मनुष्य हुए । अतः सारे मनुष्यों की काढ़ जाति मिश्र २ नहीं हो सकती । इस प्रकार देखते हैं कि मनुस्मृति में कम नहीं है । यदि यह कम मान लिया जाय कि ब्रह्मा से विराट् विराट् से मनु मनु से मरीचि आदि दश प्रजापति और इन से सारी सृष्टि हुई तो इस अवस्था में ब्रह्मा के बनाए हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का निर्माण व्यर्थ माना जाता है । यदि कहें कि प्रथम चार घण बना कर तब ब्रह्मा जी ने विराट् मनु और मरीचि आदि को बनाया तो इस में पुनः यही शका होगी कि क्या ये चार घण मनु और मनु की सन्तान से भिन्न हैं ? फिर मनु और मरीचि मरीचि आदि के दश कौन २ हुए । और कौन २ वर्ण के हुए इत्यादि

शका बनी ही रहती है। इस कारण प्रकरण के देखने से भी सिद्ध है कि मुखादि सृष्टि मनुस्मृति नहीं मानती। यदि मानती तो यह भी घणन रहता कि अमुक अपि मुख से हुए और उनका वश ग्राहण कहालाया। इसी प्रकार अमुक अपि बाहु से, अमुक पुरुष ऊरु से और अमुक पुरुष पैर से उत्पन्न हुए उनको अमुक २ नाम दिये गये। परन्तु यह घणन नहीं है। अतः सिद्ध है कि मनुस्मृति भी मुखादि सृष्टि नहीं मानती है। धीरे में जो दो चार श्लोक आए हैं वे क्षेपक हैं। अथवा पूर्वोक्त शैली पर उन का अर्थ कर निर्याह होसकता है। धर्म शास्त्र का प्रयोजन सृष्टि की उत्पत्ति घर्षण करने का नहीं है। अतः प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण सृष्टि प्रकरण क्षेपक है पुनः आगे चल कर मनुस्मृति कहती है कि—

स्वायम्भुवस्यास्य मनो पदवश्या मनवोऽपरे।

सृष्टवन्त प्रजाः स्वा' स्वा महात्मानो महौयस ॥६१॥

स्वारोचिपश्चोत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा।

चाक्षुषश्च महातेजा धिवस्वत्सुत एव च ॥ ६२ ॥

स्वायम्भुव मनु के वश में महात्मा और महातेजस्वी का मनु और हुए जिन्होंने अपनी २ प्रजाप सृष्ट कीं। वे छवों ये हैं। स्वारोचिप, उत्तम, तामस रैवत, चाक्षुष, और धीवस्यत। इस पर शका होती है कि इनकी सृष्टि कब हुई? और जय ये मनु स्वसृष्टि कर लेते हैं तो महाजी के मुखादि से उत्पन्न ग्राह

णादि घर्ण कक्षा रहत हैं ? पुनः आगे मनुस्मृति में लिखा है कि—

उत्तमाङ्गोऽन्वाज्ज्यैष्ठ्याद् ब्राह्मणश्चैव धारणात् ।

सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणं प्रभु ॥ ९३ ॥

त हि स्वयम्भूः स्वादास्यात्तपस्तप्त्वादितोऽसृजत् ।

हव्यकन्याभिवाद्याय सर्वस्यास्य च गुप्तये ॥ ९४ ॥

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः ।

बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणा स्मृता ॥ ९६ ॥

ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः ।

कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः ॥ ९७ ॥

ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने, और सृष्टियादिकों में से ज्येष्ठ होने और वेद के धारण करने के कारण धर्मतः इस सम्पूर्ण जगत् का स्वामी ब्राह्मण है । स्वयम्भू ब्रह्माजी ने तप कर सयके प्रथम अपने मुख से हव्यकन्याब्रह्मणार्थ और इस समस्त जगत् की रक्षार्थ ब्राह्मण को उत्पन्न किया । स्थावर जगत् में पत्तिकादि प्राणी श्रेष्ठ, बुद्धिजीवियों में नर श्रेष्ठ और मरु में वृक्ष, पक्षियों में विद्वान्, विद्वानों में एतबुद्धि, कृत बुद्धियों में कर्ता और कर्ताओं में ब्रह्म वेदी श्रेष्ठ हैं ।

इस में पूछना चाहिये कि भगवान् ने पशुओं में सिंह का पालिष्ठ और श्रेष्ठ बनाया । क्या यह कमी भृंगाल में हो

आसकता है ? यदि नहीं तब अथ स्वभावतः ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए और श्रेष्ठ बने तो सदा उन्हें श्रेष्ठ ही रहना चाहिये । वे निरुद्ध, नीच क्यों बन जाते ? फिर सब ब्राह्मण एक ही प्रकार के होने चाहिये । इन में ऊँचता क्या और इन का गिरना क्यों ? पुनः आगे कहते हैं ।

यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः ।

यश्च विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम बिभ्रति ॥१५७॥अ० २

यथेरिण बीजमुज्ज्वा न वप्ता लभते फलम् ।

तथाऽनृचे हविर्दत्त्वा न दाता लभते फलम् ॥ ३॥१३२ ॥

जैसा काष्ठमय हाथी, जैसा चर्ममय मृग, वैसे ही अनपढ़ ब्राह्मण है । ये तीन केवल नाममात्र धारण करने हैं जैसे ऊसर खेत में बीज बोकर बोलने वाला कुछ फल नहीं पाता वैसे ही अवेदक ब्राह्मण में हवि देकर कुछ लाभ नहीं होता ।

यहां देखते हैं कि कर्म के ऊपर ही ब्राह्मण की श्रेष्ठता है । यदि स्वभावतः सिद्धादिवत् ब्राह्मण श्रेष्ठ है तो अनपढ़ भी श्रेष्ठ बना रहा सकता है । फिर अध्ययन से श्रेष्ठता क्यों ? यदि अध्ययन से श्रेष्ठता है तो जो मनुष्य अध्ययन करें वह सब ही श्रेष्ठ हैं । क्याही शोक की बात है कि यदि एक शूद्रपुत्र चारों वेद पढ़कर अपने आचरण से भी श्रेष्ठ बनता है तो क्या वह अनपढ़ ब्राह्मण से भी नीच ही बना रहा ? अथ देश

में ऐसे २ अत्याचार फैलते हैं तब भगवान् का अग्रह काप होता है। अतः हे विद्वानो ! नि सन्वेष्ट अभ्ययन स मनुष्यमात्र की श्रेष्ठता होती है। ब्राह्मण वही है जो वेद का अभ्ययन करे। आगे मनुस्मृति के विषय में शिष्यग्रा यदा भूम्य प्रकरण में जाना उचित नहीं। ये ग्रन्थ सब अथ ब्राह्मणादिकों की वंश-परम्परागली चलने लगी सब रक्षित हुए हैं। इस कारण इस में वेदविरुद्ध बहुत सी बातें पाई जाती हैं। इस हेतु सब त्वाम एक वेद की शरण में आना चाहिये।

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् और महाभारत।

‘वैशम्पायनः—

हन्त ते कथयिष्यामि नमस्कृत्य स्वयम्भुवे ।

सुरादीनामहं सम्यक् लोकानां प्रभवोप्यहम् ॥ ९ ॥

ब्रह्मणो मानसा पुत्रा विदिताः पण् महर्षय ।

मरीचिरश्वत्थिरसौ पुलस्त्य पुलह क्रतुः ॥ १० ॥

मरीचिः कश्यप पुत्रः कश्यपात्तु इमा प्रजा ।

मज्जशिरे महाभागा दक्षकन्यास्रपोदय ॥ ११ ॥

अटितिर्दितिर्दनु काला दनायुः सिंहिका तथा ।

क्रोधा माघा च विश्वा च विनता कपिलो मृनि ॥ १२ ॥

कद्रुश्च मनुजव्याघ्र दक्षकन्यैव भारत ।

एतासां धीर्यसम्पन्नं पुत्रपौत्रमनन्तकम् ॥ १३ ॥

आदिपर्व ६५ ॥

राजा जनमेजय से वैशम्पायन कहते हैं कि हे राजन् ! मैं प्रथम परमात्मा को नमस्कार कर देखादि सय लोगों के जन्म और प्रलय कहूंगा । ब्रह्मा के छ (१) मानस पुत्र हुए । मरीचि १ अत्रि २ अंगिरा ३ पुलस्त्य ४ पुलह ५ क्रतु ६ मरीचि के कश्यप पुत्र हुए । कश्यप से यह सब प्रजाए हुई हैं । वक्ष की १३ कन्याए हुई । अदिति १ दिति २ वसु ३ काला ४ धनायु ' सिद्धिका ६ क्रोधा ७ प्राधा ८ विश्वा ९ धिनता १० कपिला ११ मुमि १२ कद्रु १३ । इन कन्याओं के अनन्तर पुत्र पौत्र हैं ।

अदिति से—द्वादश, आवित्य, (२) घाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अश, भग, विवस्वान्, पूषा, सविता, त्वष्टा, विष्णु य द्वादश आवित्य कहाते हैं ।

(१) प्रजापति वा मनस पुत्रों की संख्या मित्र २ कहा गई है । एक स्थल में ७ दूसरी जगह २१ कही है । आग की टिप्पणी देखिये । और रामायण ६-१४-६ और मनुस्मृति विष्णु पुराणादि का भी इस विषय में देखिये ।

(२) घाता मित्रोऽर्यमा शक्रो वरुणस्त्वष्ट एव च । भगा विवस्वान् पूषा सविता दक्षमस्तथा १५ एकदशस्तथा त्वष्टा द्वादशी विष्णु कथ्यते । आदिपर्व ६५ ।

में ऐसे २ अत्याचार फैलते हैं तब भगवान् का अवश्य कोप होता है। मत दे विद्वानो ! निःसन्देह अध्ययन से मनुष्यमात्र की श्रेष्ठता होती है। ब्राह्मण यही है जो वेद का अध्ययन करे। आगे मनुस्मृति के विषय में लिखूंगा यहाँ अन्य प्रकरण में जाना उचित नहीं। ये ग्रन्थ सब अब ब्राह्मणादिकों की वश-परम्पराएँ चलने लगी तब रचित हुए हैं। इस कारण ॥१॥ में वेदविरुद्ध यदुन सी पातें पाई जाती हैं इस हेतु सत्य त्वात् एक वेद की शरण में आना चाहिये।

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् और महाभारत।

‘वैशम्पायन’—

हन्त ते कथयिष्यामि नमस्कृत्य स्वयम्भुवे ।

सुरादीनामहं सम्यक् लोकानां प्रभवोप्यहम् ॥ ९ ॥

ब्रह्मणो मानसां पुत्रां विदितां पण् महर्षयः ।

मरीचिरश्वत्थिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः ॥ १० ॥

मरीचे कश्यपः पुत्रः कश्यपास्तु इमां प्रजाः ।

प्रजक्षिरे महाभागा दक्षकन्यास्त्रयोदश ॥ ११ ॥

अदितिर्दितिर्दनुः काला दनायुः सिंहिका तथा ।

क्रोधा माधा च विश्वा च विनता कपिलो मुनिः ॥१२॥

कद्रूक्ष मनुजज्याघ दक्षकन्यैव भारत ।

एतासां धीर्यसम्पर्न पुत्रपौत्रमनन्तकम् ॥ १३ ॥

आदिपर्व ६५ ॥

राजा जनमेजय से वैशम्पायन कहते हैं कि हे राजन् !

मैं प्रथम परमात्मा को नमस्कार कर देयादि सब लोगों के जन्म और प्रलय कहूंगा । यूहता के छ (१) मानस पुत्र हुए । मरीचि १ अत्रि २ अंगिरा ३ पुलस्त्य ४ पुलह ५ क्रतु ६ मरीचि के कश्यप पुत्र हुए । कश्यप से यह सब प्रजाए हुई हैं । वक्ष की १३ कन्याए हुई । अदिति १ दिति २ वसु ३ काला ४ दनायु ५ सिद्धिका ६ क्रोधा ७ प्राधा ८ विश्वा ९ विनता १० कपिला ११ सुमि १२ कद्रु १३ । इन कन्याओं के अनन्तर पुत्र पौत्र हैं ।

अदिति से-द्वादश, आदित्य, (२) घाता, मित्र, अय्यमा, शक्र, वरुण, अश, भग, धियस्वान्, पूषा, सविता, त्वष्टा, विष्णु य द्वादश आदित्य कहाते हैं ।

(१) प्रजापति वा मनस पुत्रों की संख्या भिन्न २ कहा गई है । एक स्थल में ७ दूसरी जगह ११ कही है । आगे की टिप्पणी देखिये । और रामायण १-१४-६ और मनुस्मृति विष्णु पुराणादि का भी इस विषय में देखिये ।

(२) घाता मित्रोऽय्यमा शक्रो वरुणस्त्वंस पूषश्च । भगो विवस्वान् पूषाश्च सविता दक्षमस्तथा १५ एन्द्रदक्षस्तथा त्वष्टा द्वादशी विष्णु रूप्यते । आदिपर्व ६५ ।

वितिते-एक ही पुत्र हुए हैं, दिग्ग्यकाशिपु ।

दनु से ४० पुत्र हुए हैं, विप्रचित्ति, शम्बर ममुचि, पुलोमा आसिलोमा, केशी, दुर्जय, अयशिरा, अभ्वाशिरा, अभ्वशकु, गगनमूर्धा, वेगयान्, केतुमान्, स्वाभानु, अभ्व, अभ्वपति, विश्वपर्षा, अजक, अभ्वर्षाव, सूक्ष्म, तुहुप्य, एकपाप, एकचक्र, विरूपादो, महोदर, निचन्द्र, निकुम्भ, कुपट, कपट शरम, शलम, सूर्य और चन्द्र । इत्यादि इसी अध्याय में वेद्विप सिद्धिका से-राहु । कद्रु से सर्पगण । विनता से गरुड इत्यादि ।

अब यहां विचार कीजिये कि ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए न तो ये मुख से न याहु आदि से । फिर ये कौन जाति कह लवेंगे । और इन छ्यों से ब्राह्मण तथा राजवंश प्रभृति चल हैं इन को किसी जाति में नहीं गिन सकते हैं । पुनः महाभारत कहता है:—

त्रयस्त्वङ्गिरस पुत्रा लोके सर्वत्र विभ्रुता ।

बृहस्पतिरुतथ्यथ सम्वतश्च घृतव्रत ॥ ५ ॥

अत्रेस्तु बहव पुत्रा भूयन्ते मनुजाधिप ।

सर्वे वेदविदा सिद्धा शान्तात्मानो महर्षयः ॥ ६ ॥

आदिपर्व ६६

भक्तिरा के बृहस्पति उत्तथ्य और सम्वत ये तीन पुत्र हुए । और अत्रि के अनेक पुत्र हुए । सब ही वेदविद,

शान्तात्मा महर्षि हुए। अग्नि के जो पुत्रादिक हुए वे क्या कहलायेंगे। क्योंकि ये सब मुखादि से उत्पन्न नहीं हुए।

‘दक्ष और उनकी भार्या की उत्पत्ति’

दक्षस्त्वजायताङ्गुष्ठादक्षिणाद् भगवानृषिः ।

ब्रह्मणः पृथिवीपाल शान्तात्मा सुमहातपाः ॥ १० ॥

धामादजायताङ्गुष्ठाद् भार्या तस्य महात्मनः ।

तस्या पञ्चशतं कन्या स एवाजनयन्मुनिः ॥ ११ ॥

आ० प० ॥ ६६ ॥

ब्रह्माजी के दक्षिण अङ्गुष्ठ से ब्रह्मापति दक्षजी उत्पन्न हुए। हे पृथिवीपाल ! वे बड़े शान्त, महातपस्वी, और महर्षि हुए। और ब्रह्मा के धामअङ्गुष्ठ से दक्ष की भार्या उत्पन्न हुई। इन दोनों के संयोग से ५० कन्याएँ हुई।

ददौ स दश धर्माय सप्तविंशति मिन्दवे ।

दिव्येन विधिना राजन् कश्यपाय त्रयोदश ॥ १३ ॥

धर्म को १० कन्याएँ। कश्यप को १३ कन्याएँ। सोम को २७ कन्याएँ दीं।

अब आप एक आश्चर्य देखें कि दक्षजी अङ्गुष्ठ से उत्पन्न हुए। और इन्होंने मे १३ कन्याएँ कश्यप को दीं जिन से यह सब मनुष्य हुए। कश्यपजी मरीचि के पुत्र हैं। अतः इनको

मनोर्वशो मानवानां ततोऽयं प्रथितोऽभवत् ॥ १३ ॥

ब्राह्मणरादयस्तस्मान्मनोर्जातास्तु मानवाः ॥ १४ ॥

ब्राह्मणामानवास्तेषां साङ्गवेदमधारयम् ॥ १५० आ० प० ५७

विष्वक्स्वान् आवित्य के यम और मनु दो पुत्र हुए और मनु से ये सब मनुष्य हुए । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र आदि सब ही मनुष्य मनु से उत्पन्न हुए इस हेतु ये 'मानव' कहलाते हैं । उन में ब्राह्मणों ने साङ्ग वेदों का ग्रहण किया ।

इस लेख से भी निन्द होता है कि ब्रह्मा के मुखादि भक्ष से ब्रह्मादि की सृष्टि की कल्पना सर्वथा मिथ्या है । क्योंकि यद्वा कहा गया है कि ब्रह्मा के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप । उन्म कश्यप का विवाह रुक्ष की कन्या से हुआ । उस से विष्वक्स्वान् हुए और विष्वक्स्वान् के पुत्र मनु और मनु से ये सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र वंश चले फिर ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण हुआ यह बात कहा रही । पुराण के अनुसार 'मानव' शब्द ही बतलाता है कि 'मनु के सब पुत्र हैं 'मनार पत्य मानवाः' क्योंकि मनु के पुत्र को ही मानव, मनुष्य वा मनुज आदि शब्दों से व्यपहार करते हैं ।

भूयतां मरतश्रेष्ठ यन्मां त्वं परि पृच्छसि ।

मजानां पश्यो येऽस्मिन् दिक्षु ये धर्षय'स्पृता' ॥ २॥

एक स्वयम्भूर्मगवानाथो ब्रह्मा सनातन ।

ब्रह्मण' सप्त ये पुत्रा' महात्मान स्वयम्भुवः ॥ ३ ॥

मरीचिरअगिरसां पुलस्त्यः पुलहः क्रतु ।
 वसिष्ठश्च महामागः सदृशो वै स्वयभुवा ॥ ४ ॥
 मम ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चय गताः ।
 अतर्क्यं प्रवक्ष्यामि सर्वानेव प्रजापतीन् ॥ ५ ॥
 अत्रिवंशे समुत्पन्नः ब्रह्मयोनिः सनातन ।
 प्राचीनवर्हिर्मगवान्तस्मात्प्रचेतसो दश ॥ ६ ॥
 दशानां तनयस्त्वेको दक्षो नाम प्रजापतिः ।
 तस्य द्वे नामनी लोके दक्षः क इतिचोच्यते ॥ ७ ॥
 मरीचेः कश्यपः पुत्रस्तस्य द्वे नामनी स्मृते ।

अरिष्टनेमिरित्येके कश्यपेत्यपरे विदुः ॥८॥शा०पा०२०८

यहा महाराज युधिष्ठिर से भीष्म पितामह कहते हैं कि हे मरुत ध्रेष्ट ! आपने जो पूछा है सो सुनो । जो प्रजापतियों के नाम से सुप्रसिद्ध हैं उन का वर्णन करता हूँ । आदि में एक ही स्वयम्भु सनातन ब्रह्मा जी हुए । इन के सात मानस पुत्र हुए । मरीचि, अत्रि, अगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वसिष्ठ, (१)

(१) आदिपर्व अध्याय ६५ में ब्रह्मा के छः ही मानस पुत्र कहे गये हैं । परंतु यहाँ वसिष्ठ को बढ़ाकर सात मानस पुत्र माने हैं । इसी शान्तिपर्व के एक स्थल में २१ एक विंशति प्रजापतियों का लेख है । ब्रह्मा स्यात्पुनर्मुदक्षो भृशर्भर्गस्तथायम । मरीचिरागिराअत्रिश्च पुलस्त्य पुलहः क्रतु ॥ वसिष्ठ पर मेटीच शिववान् साम एव च । कृतकर्दमश्चापि परः प्राक्तः काश्याबिक्रम एव च । एक विंशतिरुत्पन्नास्ते प्रजापतयः स्मृताः ॥

अग्नि अग्नि के वंश में प्राचीनवर्हिं हुए । प्राचीनवर्हिं क प्रचेता
एक नाम धारी वंश पुत्र हुए । उन वंशों प्रचेताओं के एक पुत्र
वक्ष हुए । उन के दो नाम हैं । एक वक्ष दूसरा क । मरुति के
कश्यप पुत्र हुए । इन के भी दो नाम हैं भरिष्टनेमि और कश्यप
भर्गोऽश्वार्यमा चैव मित्रोऽथ वरुणस्तथा ।

सविता चैव घाताच विवस्वाश्च महाबलः ॥ १५ ॥

त्वष्टा पूषा तथैवेन्द्रो द्वादशो विष्णुरुच्यते ।

इत्येते द्वादशादित्याः कश्यपस्यात्मसमवा ॥ १६ ॥

नासत्यश्चैव दक्षश्च स्मृतौ द्वावभिनवर्षि ।

मार्तण्डस्यात्मजावेतामष्टमस्य महात्मनः ॥ १७ ॥

त्वष्टुर्बैवात्मजः भीमान् विश्वरूपो महायज्ञाः ॥ १८ ॥

आदित्या अत्रियास्तेषां विद्यथ मरुतस्तथा ॥ २३ ॥

अश्विनौ तु स्मृतौ शूद्रौ तपस्युग्रे समास्थितौ ।

स्मृतास्त्वङ्गिरसौ देवा ब्राह्मणा इति निश्चयः ॥ २४ ॥

इत्येतत्सर्वतेषानः चातुर्वर्ण्यं प्रकीर्तितम् ॥ २५ ॥

शा० पं० २०८ ॥

। कश्यप के भग, अश, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, घाता
विषस्थान् त्वष्टा, पूषा, इन्द्र, और विष्णु, ये बारह पुत्र हुए जो
आदित्य कहाते हैं । कश्यप अष्टम विषस्थान् के नासत्य

और स्वष्टा के विश्वरूप पुत्र, इत्यादि। अब आगे देखेंगे में भी ब्राह्मणादि वर्ण कहते हैं। आदिस्थगण क्षत्रिय हैं, मरुद्गण वैश्य हैं अश्वी दोनों शूद्र हैं और अक्षिरा ब्राह्मण हैं। इस प्रकार देखेंगे में चार वर्ण हैं।

यह पर भी पूर्वघत् ही प्रायः वर्णन है। यहाँ विशेष यह देखते हैं कि देखेंगे में वर्ण हैं। ये सब तो मुखादिक से नहीं उत्पन्न हुए हैं। अश्वी दोनों शूद्र हैं। परन्तु यह में बराबर बुलाये जाते हैं। यह में पूजा पाते हैं तब मनुष्य शूद्र पूजा क्यों न पावे ? इस प्रकार महाभारत से भी यह सिद्ध नहीं हो सकता है कि मुखादिक अंग से ब्राह्मणादिकों की सृष्टि हुई। सृष्टि प्रकरण पर ध्यान देना चाहिये। यदि इस से चारों वर्णों की उत्पत्ति मुखादि से सिद्ध न हो तो कदापि नहीं मानना चाहिये।

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् और रामायण।

प्रश्न—क्या धार्मिकी रामायण से सिद्ध होता है कि ब्रह्मा के मुखादि अंगों से ब्राह्मणादि वर्णों की सृष्टि हुई है ?

उत्तर—नहीं ! देखिये और ध्यान से विचारिये।

सर्वं सलिलमेवासीत्पृथिवी तत्र निर्मिता।

ततः समभवद्वृक्षश्चा स्वयभूर्देवतः सह ॥ ३ ॥

स वराहस्ततो भूत्वा मोक्षहार वसुन्धराम्।

असृजध जगत्सर्वं सह पुत्रैः कृतात्माभिः ॥ ४ ॥

आकाशप्रमथो ब्रह्मा शाश्वतो नित्यअव्यय ।

तस्मान्मरीचिः संजज्ञे मरीचे कश्यप सुतः ॥ ५ ॥

विवस्वान् कश्यपाजज्ञे मनुर्वैवस्वत स्वयम् ।

स तु प्रजापतिः पूर्वमिक्ष्वाकुस्तु मनोः सुतः ॥ ६ ॥

अथोप्याकाण्ड ११० वें सर्ग में इस प्रकार से सृष्टि का वर्णन है। प्रथम सब जल था, उस पर पृथिवी बनाई तब देवता सहित ब्रह्मा उत्पन्न हुए। धराह हो पृथिवी का उद्धार किया और अपने पुत्रों के साथ सब सृष्टि रची और इस प्रकार वंश चला। ब्रह्मा, मरीचि, कश्यप, विवस्वान्, मनु इत्यादि कुक्षि, विकुक्षि, वाण, अरण्य, पृथु, विशरुकु, पुन्ध्रुमार, यवनाश्व, मांघाता, सुसन्धि, भ्रुवसन्धि, भरत, असित, सगर असमजल, अशुमान्, दिलीप, भगीरथ, ककुत्स्थ, रघु, कल्माषपात्र (सौदास) शम्भु, सुवर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्रग, मरु, प्रशुभ्रव, अम्बरीष, नहुष, नामाग, अज, वशरथ, राम, इत्यादि उत्तर २ पुत्र जाममा। अर्थात् ब्रह्मा के पुत्र मरीचि मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के पुत्र विवस्वान् और विवस्वान् के पुत्र मनु इत्यादि। यहा मुखादि से ब्राह्मणादि वर्ण की उत्पत्ति का वर्णन नहीं है। और एक आश्चर्य यह है कि यहाँ मरीचि के प्रपौत्र 'मनु' कहे गये हैं। परन्तु मनुस्मृति में मनु

के पुत्र मरीचि' माने गये हैं । (१) यह उलटी बात है और मनुस्मृति में घिराद के पुत्र मनु हैं । परन्तु यहा विषयान् के । यदि कहो कि कश्यप की बात है तो मैं पूछता हू कि रामायण में श्री रामचन्द्र की कथा किस कश्यप की बात है और मनुस्मृति किस कश्यप की है । कश्यप का भगवा भनमिह लोगों ने लगाया है । यहा ब्रह्मा ही घराह होकर पृथिवी लेभाए हैं । भागवत् में ब्रह्मा से घराह भगवान् उत्पन्न हो उन्होंने पृथिवी का उद्धार किया ऐसा वर्णन है । पुनः—

पूर्वकाले महाबाहो ये प्रजापतयोऽभवन् ।

तन्मे निगदत' सर्वानादितः शृणु राघव ॥ ६ ॥

कर्दम' प्रथमस्तेषां विकृतस्तदनन्तरम् ।

शेषश्च संध्रयश्चैव बहुपुत्रश्च वीर्यवान् ॥ ७ ॥

स्याणुर्मरीचिरग्निश्च क्रतुश्चैव महाबल' ।

पुलस्त्यश्चाङ्गिराश्चैव प्रचेता पुलहस्तथा ॥ ८ ॥

दक्षो विवस्वानपरोऽरिष्टनेमिश्च राघव ।

कश्यपश्च महातेजास्तेषा मासीच्च पश्चिम' ॥ ९ ॥

प्रजापतेस्तु दक्षस्य बभूवुरिति विश्रुता' ।

पृष्ठिर्दुहितरो राम यशस्विन्यो महायशः ॥ १० ॥

कश्यपः प्रतिजग्राह तासामष्टौ सुमन्वमा' ।

अदितिं च दितिं चैव दनूमपि च कालकाम् ॥ ११ ॥

ताम्रां क्रोधवशांचैव मनुंचाप्यनलामपि ।

तास्तु कन्यास्तसः प्रीतः कश्यप पुनरब्रवीत् ॥ १२ ॥

अ० १४ ॥

जटायु शृध रामचन्द्र से कहते हैं कि हे राम ! पूर्व काल में जो प्रजापति हुए हैं उन सबों के नाम सुनो । १। कर्षम, विरुत, शेष, सधय, बहुपुत्र, म्याणु, मरीचि, अत्रि, क्रतु, पुनस्त्य, अज्जिरा, प्रजेता, पुलह, दक्ष, विवस्वान्, मरिष्टनेमि और कश्यप ये १७ प्रजापति हुए (१) । २। प्रजापति दक्ष की ६० कन्याए हुई । उन में से कश्यप ने आठ कन्याए लीं । अदिति, दिति, वनु, कालका, ताम्रा, क्रोधवशा मनु (२) और अनला ।

१-अदिति से, आदित्य, वसु, रुद्र, अश्वी दोनों । २-दिति से, वैत्यगण ३-वनु से दानवगण । ४-कालका से नरकादि ।

(१) मनुस्मृति में दक्ष प्रजापति कह गये हैं । उन में मरीचि, अत्रि, अज्जिरा, पुलस्त्य आदि हैं ।

(२) यहाँ माधवे प्रतीत होता है कि 'मनु' नाम की एक की मानी गई है । और इसी मनु की स आगे मनुष्य की उत्पत्ति कही है । जिस कारण 'मनुष्य' मनुज मानव आदि नाम मनुष्य के हुए हैं । परन्तु अन्य ग्रन्थ मनु की पुरुष और उस से मनुष्य की मृधि मानते हैं ।

'-ताम्रा से पाच कन्याए इत्यादि धर्णन रामायण में देखिये ।
मय मनुष्य को उत्पत्ति सुनिये:—

मनुर्मनुष्यान् जनयत् कश्यपस्य महात्मन' ।

ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्च मनुजर्षभ ॥२९॥

कश्यप की स्त्री मनु ने मनुष्यों को उत्पन्न किया है ।
नरेश राम ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को मनु नाम
की स्त्री ने ही उत्पन्न किया । यहां पर देखते हैं कि कश्यप जी
ने अपनी स्त्री मनु से मनुष्यों (को क्या ब्राह्मण क्या क्षत्रिय
क्या वैश्य और क्या शूद्र सबों को) उत्पन्न किया । यद्वा
मैथुनी सृष्टि का घणन है । इस धर्णन से भी यद्वा सिद्ध होता
है कि मुखादि से सृष्टि नहीं हुई । यदि कहो कि स्त्री के मुखा
दिक अङ्गों से ही कश्यप ने ब्राह्मणादिक आरों धर्णों को उत्पन्न
किया हो तो यह भी कहना उचित नहीं । क्योंकि प्रथम तो
घृणित और विरुद्ध पात है और अन्य ग्रन्थ में ब्रह्मा के मुख
से ब्राह्मण की उत्पत्ति मानी है । यदि यद्वा कश्यप से मानो
तो भी अनिष्ट ही होगा । प्रकरण के देखने से प्रतीत होता
है कि ब्रह्मा से १७ प्रजापति हुए । दक्ष और कश्यप दोनों
आता ही थे । दक्ष की कन्याओं से कश्यप ने विवाह किया ।
उनमें मनु नाम की एक स्त्री थी । उससे ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य और शूद्र उत्पन्न हुए । अब ये सब उत्पन्न होगये तब
पुनः कौनसी आवश्यकता रही कि मुखादिक अङ्गों से पुनः

ग्राह्याणादिकों की सृष्टि करते ? अतः अहां अहां मुखादिक से सृष्टि का वर्णन है यह प्रन्थानुसार ही मिथ्या और क्षेपक सिद्ध होता है । उत्तर काण्ड के वर्णन से भी यही सिद्ध होता है यथाः—

अमरेन्द्र मया बुद्ध्या प्रजा सृष्टास्तथा प्रभो ।

एकवर्णा समा भाषा एकरूपाश्च सर्वशः ॥ १९ ॥

तासां नास्ति विशेषोहि दर्शने लक्षणेपि वा ॥ २० ॥

उत्तरकांड ३० ॥

ब्रह्मा जो इन्द्र से कहते हैं कि हे अमरेन्द्र ! मैंने अपना बुद्धि से ऐसी मानवी सृष्टि की कि सब ही एक वर्ण थे, एक ही भाषा थी और एकरूप था । वृक्ष और लक्ष्य में कोई भेद नहीं था ।

यह भी सिद्ध करता है कि आदि सृष्टि में सब एक प्रकार के थे और मुखादि से सृष्टि नहीं हुई । धीरे धीरे वर्ण बनते गये ।

प्रश्न कहना भी घसिष्ट जी के लिये शोभित नहीं होता। और जब गृधराज मिले तब बिना पूछे प्रजापतियों की वार्ता है। उत्तर काण्ड यथार्थ में वाल्मीकि लिखित नहीं है। वाल्मीकीय रामायण एक अद्भुत काव्य है। काव्य में प्राकृतिक दृश्य विभित किये जाते हैं न कि न्याय वा सांख्य शास्त्र के गूढ़ सिद्धान्तों की कठिन फकिफाएँ हल की जाती हैं। इस हेतु रामायण आदि में सृष्टि प्रकरण सर्वथा क्षेपक ही प्रतीत होते हैं। इस हेतु यह सब अमन्तव्य हैं। परन्तु इस अवस्था में भी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण धन उत्पन्न हुआ यह प्रकरणानुकूल सिद्ध नहीं होता।

‘भागवत और सृष्टि प्रकरण’

प्रश्न—क्या भागवत से सिद्ध होता है कि ब्रह्मा के मुखादि से ब्राह्मणादि धन उत्पन्न हुए? उत्तर—नहीं। क्योंकि सृष्टि प्रकरण देखने से विदित होता है कि भागवत भी ब्रह्मा के मुखादि मङ्गल से ब्राह्मणादि धनों की सृष्टि नहीं मानता है। देखिये—

सनक च सनन्द च सनातनमथात्मभू* ।

सनत्कुमारं च मृनीन् निष्क्रियानूर्ध्वरेतसः ॥ ४ ॥

तान् बभाषे स्वभू* पुत्रान् प्रजा सृजत पुत्रका* ।

तस्मैच्छन्मोक्षधर्माणो वासुदेवपरायणा* ॥ ५ ॥

भागवत ३ । १२

प्राक्षणादिकों की सृष्टि करते ? अतः अहाँ अहाँ मुखादिक स सृष्टि का वर्णन है ब्रह्म ग्रन्थानुसार ही मिथ्या और दोषरहित सिद्ध होता है। उत्तर काण्ड के वर्णन से भी यही सिद्ध होता है यथा:—

अमरेन्द्र मया बुद्ध्या प्रजा' सृष्टास्तथा प्रभो ।

एकवर्णा' समा माया एकरूपाश्च सर्वश' ॥ १९ ॥

तासां नास्ति विक्षेपोहि दर्शने लक्षणेपि वा ॥ २० ॥

उत्तरकांड ३० ॥

पूजा जी इन्द्र से कहते हैं कि हे अमरेन्द्र ! मैं न अपना बुद्धि से ऐसी मानवी सृष्टि की कि सब ही एक वष था, एक ही माया थी और एकरूप था। दर्शन और लक्षण में कोई भेद नहीं था।

यह भी सिद्ध करता है कि यदि सृष्टि में सब एक प्रकार के थे और मुखादि से सृष्टि नहीं हुई। धीरे धीरे घन बनते गये।

यदि विचार इष्टि से देखा जाय तो रामायण में अप्रासंगिक सृष्टि प्रकरण प्रतीत होता है। श्री रामचन्द्र को क्रुद्ध देख घसिष्ठ महाराज उन्हें सृष्टि प्रकरण सुनाने लगे। यह अयोध्या काण्ड की वार्ता है। क्रोधावस्था में ऐसे कठिन विषय को सुनामा सर्वथा अनुचित प्रतीत होता है और बिना

प्रश्न कहना भी घसिष्ट जी के लिये शोभित नहीं होता। और जब वृधराज मिले तब बिना पूछे प्रजापतियों की वार्ता है। उत्तर काण्ड यथाथ में वाल्मीकि लिखित नहीं है। वाल्मीकीय रामायण एक अद्भुत काव्य है। काव्य में प्राकृतिक दृश्य विव्रित किये जाते हैं न कि न्याय या सांख्य शास्त्र के गूढ़ सिद्धान्तों की कठिन फकिफाएँ हल की जाती हैं। इस हेतु रामायण आदि में सृष्टि प्रकरण सर्वथा क्षेपक ही प्रतीत होते हैं। इस हेतु यह सब अमन्तव्य हैं। परन्तु इस अवस्था में भी वृक्षा के मुख से ब्राह्मण वण उत्पन्न हुआ यह प्रकरणानुकूल सिद्ध नहीं होता।

‘भागवत और सृष्टि प्रकरण’

प्रश्न—क्या भागवत से सिद्ध होता है कि वृक्षा के मुखादि से ब्राह्मणादि वण उत्पन्न हुए? उत्तर—नहीं। क्योंकि सृष्टि प्रकरण देखने से विदित होता है कि भागवत भी वृक्षा के मुखादि अङ्ग से ब्राह्मणादि वर्णों की सृष्टि नहीं मानता है। देखिये—

सनक च सनन्द च सनातनमथात्मभू ।

सनत्कुमारं च मुनीन् निष्क्रियानूर्ध्वरेतस ॥ ४ ॥

तान् वमापे स्वभूः पुत्रान् प्रजाः सृजत पुत्रका ।

तत्रैच्छन्मोक्षधर्माणो वासुदेवपरायणा ॥ ५ ॥

भागवत ३।१२

तृतीयस्कन्ध श्रीमद्भागवत में लिखा है कि मनुष्य सृष्टय
प्रथम ब्रह्मा ने सनक, समन्व, सनातन, और सनत्कुमार, चार
मानसपुत्र उत्पन्न किये और उन से कहा कि प्रिय पुत्रो !
प्रजाओं की सृष्टि करो । परन्तु उन्होंने इस को स्वीकार नहीं
किया । तब ब्रह्मा जी को अति क्रोध हुआ । इसी अवस्था में
कलाट वेश से रुद्र उत्पन्न हुआ । इसने ब्रह्मा की आँखा में
तामसी सृष्टि की । इस से भी ब्रह्मा जी उत्पन्न नहीं हुए । तब-

अथामिध्यायतः सर्गं दशपुत्राः प्रवक्षिरे ।

भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसन्तानं हेतवः ॥ २१ ॥

मरीचिमश्वत्थिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः ।

भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः ॥ २२ ॥

प्रजा सृष्टि के लिये ध्यान करते हुए भगवान् की शक्ति
से युक्त ब्रह्मा जी के १० वंश पुत्र हुए । मरीचि, अत्रि, अक्षिरा
पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वसिष्ठ, दक्ष, और दशम नारद,
(१) आगे पुनः कहते हैं कि एक कदम भी ब्रह्मा की छाया
से उत्पन्न हुए । इस से भी अब प्रजा की सृष्टि नहीं हुई तब-

(१) मरीचिमश्वत्थिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः ।

प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुं नारदमथ च ॥ मनु० १ । १५ ॥

यहाँ दक्ष स्थान में प्रचेतस है । परन्तु मनुस्मृति में ये १० वंशों मनु
पुत्र कहे गये हैं ।

एवं युक्तकृतस्तस्य दैव चावेक्षतस्तदा ।
 कस्य रूपमभूद्द्वेधा यत्कायमभिचक्षते ॥ ५२ ॥
 ताम्यां रूपविभागाम्यां मिथुन समपथत ।
 यस्तु तत्र पुमान्सोऽभून्मनु स्वायभुव' स्वराद् ॥ ५३ ॥
 स्त्री यासीच्छतरूपाख्या महीप्यस्य महात्मन' ।
 तदा मिथुनधर्मेण प्रजाशेषावभूविरे ॥ ५४ ॥
 स चापि शतरूपायां पश्चापत्यान्यजीजनत् ।
 प्रियव्रतोत्तानपादौ तिस्रः कन्याश्च भारत ॥ ५५ ॥
 आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सप्तम ।
 आकूतिं रुचये प्रादात् कर्दमाय तु मध्यमास् ।
 दक्षायादात्प्रसूतिं च यत आपूरित जगत् ॥ ५६ ॥

इस प्रकार चिन्ता करते हुए और वैध पर विश्वास करते हुए ब्रह्मा जी का शरीर दो भागों में विभक्त होगया । उन दोनों भागों से एक जोड़ा उत्पन्न हुआ । उस में जो पुरुष था वह मनु स्वायभुव और स्वराद् नाम से प्रसिद्ध हुए और जो स्त्री थी वह शतरूपा कहलाने लगी (१) आ मनु जी की धर्म पत्नी

(१) नाट—मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्रह्मा ने अपने शरीर को दो भागों में बाँट ली पुरुष को उसमें प्रथम विराद् नामक पुत्र को उत्पन्न किया है और उस विराद् ने मनु को । और मनु ने १० प्रजापतियों को यथा -

हुई। तब मिथुन धर्म से प्रजापति यदुमे लगीं। शतरूपा में पांच सन्तान हुए। प्रियव्रत उत्तानपाद ये दो पुत्र और आकृति, देवहृति और प्रसूति ये तीन कन्याएँ। रुचि को आकृति, कर्षम को देवहृति और वक्ष को प्रसूति दी। पुनः आप कहते हैं।

आकृति रुचये प्रदादपि भ्रातृमतीं नृप ।

पुत्रिकाधर्ममाभित्य शतरूपानुमोदितः ॥ २ ॥

प्रजापति स भर्गवान् रुचिस्तस्यामजीजनत् ॥

चतुर्थस्कन्ध १ ॥

यद्यपि आकृति के दो भाई भी थे तथापि विवाह के समय मनु जी ने यह कहा कि इस में जो पुत्र होंगे उन में से एक पुत्र मैं लूँगा। रुचि ने आकृति में दो सन्तान उत्पन्न किये। एक यक्ष और दूसरी कन्या वक्षिणा। युवा होने पर यक्षका अपनी बहिन वक्षिणा से विवाह हुआ। भागवत में कहा गया

द्विधा कृत्वात्मनी देहमर्धेन पुरुषोऽमवत् ।

अर्धेन नारी तस्या स विराजमसृजत्प्रभुः ॥ १२ ॥

तपस्तप्त्वाऽसृजत्तु स सत्यं पुरुषो विराट् ।

मां विष्णुस्य सर्वस्य सृष्टारद्विजसत्तमा ॥ ११ ॥

अथ प्रजा सिसृक्षुस्तपस्तप्त्वा सृष्टिभिरम् ।

परीण् प्रजानामसृजं महर्षीनादिभ्यो वक्ष ॥ १४ ॥ इत्यादि। प्र० अ

है कि जो यक्ष था वह साक्षात् विष्णु ही थे और जो वक्षिणा थी वह लक्ष्मीजी का स्वरूप था। इस हेतु भाई बहिन में ही विवाह हुआ है। इन दोनों के योग से तोप, प्रतोप, मद्र, शान्ति, इन्द्रस्पति, इधम, कवि, विभु, खड्ग, सुदेव, और रोचन, य बारह पुत्र हुए। ये तुपित नाम देव कहाते हैं।

प्रियव्रत और उत्तानपाद के अनन्तपुत्र पौत्र हुए। कर्दम और देवहूति से कपिल आदि सन्तान हुए “पत्नी मरीचिस्तु कला सुपुत्रे कर्दमात्मजा। कश्यप पूर्णिमान च ययोरापूरित जगत्” कर्दम कन्या कला मरीचि ऋषि के योग से कश्यप और पूर्णिमा दो सन्तान उत्पन्न किये जिनसे यह सम्पूर्ण जगत् पूर्ण हुआ। अश्वि के अनुसूया से तीन पुत्र हुए। दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम इत्यादि कथा श्रीमद्भागवत में देखिये।

यहां केवल यह दिखलाना है कि भागवत से भी पूर्वोक्त विषय सिद्ध नहीं होता। क्योंकि प्रथम ब्रह्मा के जो सनकादि चार पुत्र हुए उन्हें आप क्या कहेंगे। क्योंकि ये किसी भग से उत्पन्न नहीं हुए। पुनः मनुजी की भी यही बातें हैं इन को भी चारों धर्मों में से किसी में नहीं गिन सकते हैं। मनुजी से ही आगे सब वंश चले हैं। इसी कारण मनुष्य ‘मानव’ कहलाते हैं। अतः सम्पूर्ण मनुष्य सृष्टि को भी ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं कह सकते। फिर आप बतलावें कि मुखादि से कौन सा वंश चला ?

उत्सङ्गाभारदो जज्ञे दक्षोऽङ्गुष्ठात् स्वयमुव ।
 प्राणाद्वसिष्ठः सजातो भृगुस्त्वचिकरात्क्रतुः ।
 पुलहो नामितो जज्ञे पुलस्त्य'कर्णयोर्ऋषिः ।
 अगिरा मुखतोऽक्ष्णोऽत्रिर्मरीचिर्मनसोऽभवत् ॥२४॥
 छायाया'कर्दमो जज्ञे देवहृत्या'पति' प्रभुः ॥२७॥

भागवत ३ । १२ ॥

यहा भागवत कहता है कि ब्रह्मा जी की गोश्री में से नारद
 स्त्री, अगूठे में से दक्ष, प्राण से वसिष्ठ, त्वचा में से भृगु, हाथ
 में से क्रतु ॥ २३ ॥ नाभिमें से पुलह कर्णसे पुलस्त्य, मुखमें
 से अगिरा, नेत्रों से अक्षि, और मन से मरीचि हुए ॥ २४ ॥
 ब्रह्मा की छाया में देवहृति के पति प्रभु कर्दम उत्पन्न हुए
 इत्यादि ॥ २७ ॥

यद्यपि यहां अगों में से उत्पत्ति का घणन है परन्तु ये
 ब्रह्मा के १० वंशों मानसपुत्र हैं । और इनकी प्रतिष्ठा ऋषियों
 में हैं । इनको न आप ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य और न शूद्र
 कहेंगे । ये प्रजापति और मन्त्रब्रह्मा कहलाते हैं । क्या आप कह
 सकते हैं कि इन में कौन शूद्र हैं और नारदादिक वंशों में
 से किस की सन्तान शूद्र हुई है । प्रत्युत ये वंशों ब्राह्मण के
 ही नाम से पुराणों में उक्त हैं । फिर उत्पत्तिस्थान भिन्न होने
 पर भी कुछ सिद्ध नहीं हुआ । प्रत्युत आज कल भी देखते हैं

इन सयों से सय यण उत्पन्न हुए हैं । अतः भागवत का सिद्धान्त भी ब्राह्मणादिकों को मुख्यादिकों से उत्पत्ति मानने वाला सिद्ध नहीं होता ।

विष्णु पुराण और सृष्टि ।

अथान्यान् मानसान् पुत्रान् सदृशानात्मनोऽसृजत् ॥४॥

मृगु पुलस्त्य पुलहं क्रतुमगिरस तथा ।

मरीचिं दक्षमग्निश्च वसिष्ठं चैव मानसान् ॥ ५ ॥

नव ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चय गताः ।

सनन्दनादयो ये च पूर्वं सृष्टास्तु वेधसः ॥ ६ ॥

न ते लोकेष्वसंजन्त निरपेक्षाः प्रजासु ते ।

सर्वे ते चागतज्ञाना धीतरागविमत्सराः ॥ ७ ॥

ततो ब्रह्मात्मसंभूत पूर्व स्वायम्भुवं प्रभु ।

आत्मानं मेव कृतवान् प्रजापालं मनु द्विज ॥ १४ ॥

शतरूपाश्च ता नारीं तपोनिर्धूतकल्मषासु ।

स्वायम्भवोमनुर्देवः पत्न्यर्थं जगृहे विभुः ॥ १५ ॥

तस्माच्च पुरुषाद्देवी शतरूपा व्यजायत ।

प्रिययतोत्थानपादौ प्रकृत्याकृतिसंज्ञितम् ॥ ६ ॥

कन्याद्वयं च धर्मज्ञ रूपौदार्यगुणान्वितम् ॥

विष्णुपुराण १ । ७ ॥

ब्रह्माजी ने अपने समान मानस पुत्र उत्पन्न किये। मनु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अगिरा, मरीचि, वक्ष, अत्रि, और वासिष्ठ। ये नव मानसपुत्र ब्रह्माजी कहाते हैं (१) अर्थात् ये नव ब्राह्मण ही हैं और जो प्रथम सनकादिक सृष्ट हुए थे प्रजोत्पादन में भासत्त नहीं हुए। ब्रह्माजी ने मनु और शतरूपा को प्रकट किया मनु ने पत्नी, क लिये शतरूपा का हस्तग्रहण किया। इन दोनों के योग से प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र और प्रकृति और आकृति दो कन्याएँ हुई।

आगे लिखा है कि इन में से ही सारी सृष्टि हुई। विष्णु पुराण में भी कहीं नहीं कहा कि अमुक मनुष्य वा प्रजापति पैर से उत्पन्न हुए और उनका वंश शूद्र हुआ। आप यहाँ पर भी देखते हैं कि ब्रह्माजीने अपने शरीर से उनको उत्पन्न किया और मनु से यह सारी सृष्टि हुई। अब आप विचार करें कि ब्रह्माजी ने कय मुखादिक से ब्राह्मणादिक वर्ण सृजे। यदि सृजे भी तो वे कौन थे और उनका क्या नाम था। और शृगु आदिकों से जो आदि सृष्टि में मनुष्य उत्पन्न हुए वे किस वर्ण के हुए इत्यादि पता यदि लगाइये तो किसी पुराण से भी यह सिद्ध नहीं होगा कि अमुक पुरुष ब्रह्मा के पैर से उत्पन्न हुआ। इति संक्षेपतः।

नोट—भागवत में दस मानस पुत्र कहे गये हैं। अयामिध्यायतः तर्न दसपुत्रा प्रवर्तिरे। १। १२।

दुजन सन्तोष न्याय का अचलम्यन कर किञ्चित् काल के लिये मान भी लिया जाय कि मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, ऊरु से वैश्य और चरण से शूद्र उत्पन्न हुए तो फिर इससे ब्रह्माजी का क्या मनोरथ सिद्ध हुआ ? नहीं, क्योंकि उन्होंने इन में कोई विशेष चिह्न निम्माण नहीं किया। जैसे पशु पक्षी मत्स्यादिकों में भिन्नता सूचक एक २ चिह्न विशेष स्थापित किया है वैसा इन मनुष्यों में कोई नहीं। गौ के सिर पर सींग होता है। घोड़े या गव्हे के सिर पर सींग कदापि नहीं। और उनकी आकृति प्रभृति में भी यत्नत भिन्नता है जिस से मनुष्य शूद्र पहचान लेता है कि यह घोड़ा है और यह गाय है। इस के पहचान के लिये शास्त्र में कोई श्रगडा नहीं। इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय आदि में कोई विशेष चिह्न लगा देते जिससे शास्त्रीय ब्रह्म नहीं होता। अथ ब्रह्मा ने इन मनुष्यों में कोई विशेष चिह्न स्थापित नहीं किया तो ब्राह्मणादिकों को मुखादिक अंगों से उत्पन्न करना भी व्यर्थ है।

पुनः क्या मुख से मलिन पदार्थ नहीं निकलता है ? मुख से उत्पत्ति होने से ही केवल किसी की श्रेष्ठता नहीं हो सकती है। ब्रह्मा के सय ही अंग पवित्र हैं। आ पुरुष श्रेष्ठ है उसका चरण भी पूज्य ही होता है। लोग चरण की ही पूजा करते हैं चरण को ही छू कर प्रणाम करते हैं। पुनः देखिये भगवान् के चरण से निकली हुई गंगा कैसी पवित्र मानी जाती है।

इसके दर्शन से अपने को लोग कृतकृत्य समझने लगते हैं । इसी प्रकार यदि ब्रह्मा के घरण से शूद्र उत्पन्न है तो वह नीच कैसे हुआ । बल्कि गंगा के समान शूद्रों का आवर सत्कार करना चाहिये । क्योंकि दोनों की उत्पत्ति पैर से है । पुनः पुराणों में इस पृथिवी की पैर से उत्पत्ति मानी है । वह पृथिवी माता के नाम से पुकारी जाती है और घरिणी वेशी की पूजा होती है । अतः पृथिवीवत् शूद्रों को भी पिता की पदवी मिलनी चाहिये । क्योंकि दोनों पैर से हैं । उन में से एक को माता कहें और दूसरेका निरादर करें यह कौनसी मर्यादा है ।

मुन्नायधयध से उत्पत्ति मानना बड़ी भ्रान्तता का विषय है । मैंने यहा प्रसिद्ध २ सय ग्रन्थों के प्रमाणों से सिद्ध कर दिखाया है कि इन ग्रन्थों से भी यह विषय सिद्ध नहीं होता इस कारण आदि सृष्टि से ही और जन्म से ही यह वर्ण व्यवस्था है ऐसे कहने वाले अपने पक्ष को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते अतः यह सर्वथा त्याज्य है । और "ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्" का तात्पर्य भी ये लोग यथार्थ प्रकट नहीं करते । एतदर्थ मैंने इसके आशय को भी यहा प्रकाशित किया है ।

मुखज और वाहुज आदि शब्द ।

"ब्रह्मा के अथवा ईश्वर के मुखादि अङ्गों से ब्राह्मणादिक वर्णों की उत्पत्ति हुई है" ऐसा मत वेश में कय से उत्पन्न हुआ इसका पता लगाना भी कुछ कठिन नहीं यदि आप

और बनाए ग्रन्थों में थोड़ा सा भी हम लोग परिश्रम करें। प्रथम तो आर्य ग्रन्थों में चतुर्मुख ब्रह्मा की कहीं भी चर्चा नहीं, और दूसरी बात यह है कि ब्रह्मा विष्णु आदि कोई व्यक्ति विशेष नहीं। वायु के स्थान में ब्रह्मा एक कल्पित देव पौराणिक समय में माना गया है। इस हेतु आर्य ग्रन्थ जिस समय बने थे उस समय तक यह मत देश में प्रचलित नहीं हुआ था यह सिद्ध होता है। अन्य प्रकार से भी इस की परीक्षा कर सकते हैं। बहुत से इतिहासों का पता केवल शब्दों के द्वारा ही लग सकता है। उदाहरण के लिये 'हिन्दू' और 'स्कूल' शब्द को लीजिये। वेद ने लेकर कालिदास के ग्रन्थ पर्यन्त 'हिन्दू' शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है परन्तु मुसलमानों के आगमन के पश्चात् के ग्रन्थों में 'हिन्दू' शब्द का और अंगरेजों के पिछले ग्रन्थों में 'स्कूल' शब्द का बहुत प्रयोग है। इस से सिद्ध होता है कि मुसलमानों के आगमन के पीछे यहाँ के लोग 'हिन्दू' कहलाने लगे और अंगरेजों के राज्य में 'स्कूल' शब्द का प्रचार हुआ है। इसी प्रकार 'मुखज' 'बाहुज' आदि शब्दों से उस विषय का निर्णय हम सहजतया कर सकते हैं। आश्वकल ब्राह्मण वर्ण के लिये मुखज, अग्रज, अग्रजन्मा आस्यज आदि क्षत्रिय के लिये बाहुज, करज बाहुजम्म आदि, वैश्य के लिये ऊरुज, ऊरुज, ऊरुजन्मा, मध्यज, आदि और शूद्र के लिये पञ्ज, पादजन्मा, चरणज, अन्त्यज आदि शब्दों के प्रयोग

देखते हैं यथा “आद्यमोऽस्त्री द्विजात्यग्रजन्म भूदेव वाङ्मवा
 द्विजाति, अग्रजन्मा, भूदेव, और वाङ्मव इत्यादि ब्राह्मणों के
 नाम । “मूर्धामिपिको राजन्यो वाहुजः क्षत्रियो विगद” मूर्धा
 मिपिक, राजन्य, वाहुज, क्षत्रिय के नाम “ऊरव्या, ऊरजा
 अर्यं वैश्या भूमिस्पृशो विशाः” ऊरव्य, ऊरज, अर्य, वैश्य,
 भूमिस्पृक् और विद् आदि वैश्यके नाम “शूद्राश्चावरवर्णाश्च
 घृपलाश्च जघन्यजाः” शूद्र, अवरवर्ण, घृपल और जघन्यज
 शूद्रों के नाम हैं । यह अमरकोश का वचन है । यहां अग्र
 जन्मा, वाहुज, ऊरज, और जघन्यज अर्थात् पादज, शस्त्रके
 प्रयोग हैं । “अध्यापनमभ्यायने यजन याजने तथा । दान प्रति
 ग्रहश्चैव पदकर्मण्यग्रजन्मनः” मनु । अग्रजा (अग्रे जन्म
 यस्य सः अग्रजन्मा) सबसे आगे जन्म है जिसका उसे अग्रजन्मा
 कहते हैं) अर्थात् ब्राह्मण के अध्यापन, अभ्यायन, यजन,
 याजन, दान, प्रतिग्रह ये छः कर्म हैं । वत्सवाचनसीं
 गच्छ त्वं विश्वेश्वरवल्लभा । तत्र नाम्ना वियोदासः काशिराजो
 स्ति वाहुजः’ यह वचन भाष्यप्रकाश का है । हे वत्स ! काशी
 जाओ । वहां वाहुज अर्थात् जिसकी उत्पत्ति वाहु से हुई है
 अर्थात् क्षत्रिय, वियोदास राजा रहता है । “रजकश्चर्मकारश्च
 नटो वरुण एव च । कैरत मेद भिक्षाश्च ससैते भन्त्यजाः
 स्मृताः” ॥ इति यमवचनम् ॥ “प्रतिमहस्तु क्रियते शूद्रा
 दप्यन्त्यजन्मनः” मनु० “अन्त्यजातिरपिहातो निषेधस्य

वेदमनि' प्रायाश्चित्त तत्त्व। रजक, चर्मकार, नट, धरुण, कैवर्त मेद, भिल्ल, ये सातों अन्त्यज हैं। इत्यादि अनेक स्थानों में अग्रजन्मा, वाहुज आदि शब्द मिलते हैं। इससे सिद्ध होता कि इन ग्रन्थों की रचना के समय में मुखादि से उत्पत्ति मानने का सिद्धान्त चल पड़ा था क्योंकि उस अर्थ के सूचक अग्र जन्मादि शब्द भी विद्यमान हैं। परन्तु न तो चारों वेदों में और न उपनिषद् पर्यन्त वैदिक आर्यग्रन्थों में अग्रजन्मा वाहुज ऊरुज और अन्त्यज ये चारों शब्द अथवा इस प्रकार के कोई शब्द हैं। इससे स्वतः सिद्ध है कि वेद से लेकर आर्य ग्रन्थ की रचना के समय तक मुखादि से उत्पत्ति मानने का मत देश में नहीं चला था। इस प्रकार शब्द का प्रयोग भी हमें इतिहास से सूचित करता है कि मुखादि से उत्पत्ति मानने का सिद्धान्त कब से चला और इससे यह भी सिद्ध होता है कि "ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्" का अर्थ मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति है ऐसा नहीं करते थे। जब से वैसा अर्थ करने लगे तब से तदर्थ सूचक शब्दों के भी प्रयोग होने लगे।

प्रश्न—क्या भगवान के किसी अङ्ग से ब्राह्मणादि वर्णों की उत्पत्ति वेद वर्णन करते हैं ?

उत्तर—नहीं। देखिये। इस शरीर में जो जीवात्मा है वह अनादि है। इसको किसी ने नहीं बनाया। यह अजर अमर है। जो यह शरीर है, वह पाञ्चभौतिक है। और पञ्चभूत

प्रकृति के विकार हैं। वह प्रकृति भी अनादि है। प्रकृति और जीवात्मा के संयोग से यह खराचर विश्व बना है। इस में परमात्मा केवल निमित्त कारण है। जैसे सृष्टिकादि सामग्री लेकर कुम्भकार विविध पात्र रचता है वैसे ही समयान्तरा सर्वान्तर्यामी सर्वजनयिता परब्रह्म परमेश्वर अनादि जीव और प्रकृति को लेकर भूर्भुवादि ब्रह्माण्ड रचा करता है। अपने शरीर के मांस रुधिर मज्जा आदि नोंच कर सृष्टि करने की आवश्यकता ईश्वर को नहीं है इस में ये कारण हैं। वेद शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म निरवयव निर्विकार और सर्वव्यापी है। अथ उसका कोई अवयव नहीं है तो किस अङ्ग (अवयव) से सृष्टि बनावेगा। पुनः वह निर्विकार है। यदि वह किसी अङ्ग से मिट्टी आदि निकाल कर सृष्टि ग्ने तो वह सविकार होजायगा परन्तु वेद कहता है कि वह निर्विकार है। इस हेतु वह किसी अङ्ग से भी सृष्टि नहीं रचता है। यदि कहो कि जैसे दूध से दही होजाता है वैसे ही ब्रह्म स्वयं सृष्टि बन जाता है तो यह भी कथन ठीक नहीं है। क्योंकि ब्रह्म तो स्वयं बुद्ध्ययम् नष्ट होजायगा क्योंकि दूध के अस्तित्व नष्ट होने से ही दही बनता है। और यदि सब ब्रह्म ही है तो वेद विहित सब साधन भी व्यर्थ होजायगे। क्योंकि ब्रह्म स्वतः प्राप्त है अथवा स्वयं ही ब्रह्म है अथवा ब्रह्म कोई सृष्टि से भिन्न वस्तु ही नहीं रही जिसकी प्राप्ति का परमोपाय किया जाय। अतः यह मत सर्वथा

वेद विरुद्ध होने से सबको त्याज्य है। “कृत्स्नाप्रसक्तिर्निरवयव
शब्दकोपो वा। वेदान्तसूत्र अ० २। पा० १ सू० २९। इस सूत्र
में इसी विषय का कृष्णद्वैपायन ने निणय किया है। ईश्वर के
निरवयवत्व और निर्विकारत्व में सहस्रशः प्रमाण वेद और
शास्त्रों में आते हैं परन्तु यहाँ सृष्टिप्रकरण का निणय नहीं
करना है। केवल मनुष्यसृष्टि का वर्णन अभीष्ट है। तथापि दो
एक प्रमाण ये हैं। यथा:—

“स पर्यगाञ्जुक्रमकायमग्रणम्” इत्यादि यजुः। “निष्कल
निष्क्रिय शान्त निरवयव निरञ्जनम्। दिव्योद्भामूर्तः पुरुषः स वा
द्याभ्यन्तरोद्भजः” इत्यादि कठोपनिषद्। “इदं महद्भूतमनन्त
मपार विद्वानधन एव” इत्यादि बृहदारण्यकोपनिषद्।

२—क्या देवों में मनुष्य सृष्टि का कुछ वर्णन है? उत्तर—
है। अन्यान्य सृष्टि के वर्णन के समान मनुष्य सृष्टि का भी
वर्णन आता है। परन्तु आप लोगों को इस बात पर पूरा
ध्यान देना चाहिये कि मनुष्य के लाभ सम्यन्धा विषयों
का वर्णन देवों में अधिक है। जिन से विशेष लाभ नहीं वैसे
विषयों का वर्णन देवों में बहुत न्यून है। मान लीजिये कि
आप को मनुष्यसृष्टि का भेद विदित भी होजाय फिर इससे
आप को क्या लाभ पहुँचेगा। निम्नस्वदेह कर्म करने से मनुष्य
को लाभ पहुँचा करता है। उमका विस्तार पूर्वक वर्णन वेद
करते हैं। तथापि मनुष्य की उत्सुकता की निवृत्ति के हेतु,

भगवान् ने इस का भी संक्षेप से निरूपण अपनी वाणी में किया है। यथा—

स पूर्वया निदिता कव्यताऽयोरिमा प्रजा अजनयन्
मनूनाम् । विवस्वता चक्षसा धामपञ्च देवा अग्निं धारयन्
द्रविणोदाम् ॥ १ । ९६ । २ ॥

पूर्वा = पहला । निषित् = मन्त्र, ज्ञान । कव्यता =
कव्य-ता = ज्ञान विस्तारक । आयु = जीवात्मा । मनु = मनुष्य
विवस्वान् = सूर्य । चक्ष = चक्षु, नेत्र । द्रविणोदा = सकल
पदार्थ देने वाला । (स-कव्यता) परम ज्ञानी वह परमात्मा
(पूर्वया-निषिदा) पूर्ण ज्ञान के साथ (आयोः) जीव के
निमित्त । (मनूनाम्) मनुष्य सम्बन्धी (इमा-प्रजा) इन
प्रजाओं को (अजनयत्) उत्पन्न करता है । और (विवस्वता
चक्षसा) सूर्य रूप नेत्र के साथ (धाम्) ध्रुलोक (अपञ्च)
अन्तरिक्ष पृथिवी आदि की सृष्टि करता है । ऐसे (अग्निम्)
देवीप्यमान परमात्मा को (द्रविणोदाम्) सकल पदार्थ दाता
जाने मनुष्यो ! (धारयन्) स्तुति प्रार्थना के द्वारा धारण
करे ।

इस का भाव यह है कि पूर्ण सृष्टि में जिस ज्ञान के साथ
और जिन सामाग्रियों से इस मनुष्य जाति को उत्पन्न किया
था वैसा ही किया करता है । इस मन्त्र में किसी अवयव
से सृष्टि का वर्णन नहीं है किन्तु ज्ञान या भेद के साथ मनुष्य

सृष्टि का कथन है। इसी हेतु मनुष्य सर्व जीवापेक्षया ज्ञानी है। यह प्रत्यक्ष ही है। निविद् में नि और विद् शब्द है। नि=विशेष, अधिक। विद्=ज्ञान। प्राणीमात्र यत्किञ्चित् ज्ञान के साथ उत्पन्न किया गया है। परन्तु मनुष्य अधिक ज्ञान के साथ प्रकट किया गया है। इस से अधिक वेद नहीं पतलाता। यदि मुखादि से मनुष्योत्पत्ति मानने वाला वेद रहता तो यहा अवश्य इस का वर्णन करता।

यजुर्वेद और सृष्टि।

(३) क्या यजुर्वेद मनुष्य सृष्टि का कुछ वर्णन करता है? उत्तर-हां, करता है। परन्तु यजुर्वेद हम जीवों को केवल यह उपदेश देता है कि परमात्मा ने ही सब को रचा है। इसी की स्तुति प्रार्थना उपासना किया करो इस से अधिक नहीं? परन्तु किस सामग्री से मनुष्य रचा और किस को पहले उत्पन्न किया किस प्रकार से किया इसका विशेष वर्णन नहीं करता।

१ एकयाऽस्तुव प्रजा अधीयन्त प्रजापति रधिपति रासीत्।

२ तिसृभिरस्तुवत ब्रह्माऽसृज्यत ब्रह्मणस्पति रधिपतिरासीत्।

३ पञ्चभिरस्तुवत भूतान्यसृज्यन्त भूतानां पति रधिपतिरासीत्।

४ सप्तभिरस्तुवत सप्तश्रपयोऽस्तुज्यन्त धाताऽवि
पतिरासीत् ॥२८॥ यजु० ॥१४॥

हे मनुष्यो ! (एकया) एक सत्य वाणी से उसी परमात्मा की (अस्तुवत) स्तुति करो । क्योंकि इसी ने (प्रजा अधीयन्त) हम तुम प्रजाओं को विद्या पढ़ाई है अथात् जिस ने स्तुति प्रार्थना के लिये वेद वाणों को मनुष्यों में दिया है उस की स्तुति प्रार्थना करो । अथवा जिन्होंने ने सब प्रजाप उत्पन्न की हैं 'अधीयन्त' का उत्पन्न करना भी अर्थ है । और वही (प्रजापति-अधिपति आसीत्) प्रजाओं का पति और अधिपति भी है ॥१॥ (तिसृभिः-अस्तुवत) हे मनुष्यो ! यज्ञ, यजु, और साम इन तीनों से उस की स्तुति करो क्योंकि उसी ने (ब्रह्म-अस्तुज्यन्त) वेद अथवा वेद के तत्त्वज्ञ अध्ययन अभ्यापन कर्ता पुरुष को उत्पन्न किया है और वही (पूषण-पति-अधिपति आसीत्) वेद और ब्राह्मण दोनों का पति और अधिपति है ॥२॥ हे मनुष्यो ! (पञ्चभिः-अस्तुवत) पृथिवी, अप, तेज, वायु और आकाश इन पाँचों महाभूतों के द्वारा उस की स्तुति करो । क्योंकि उसी ने (भूतानि-अस्तुज्यन्त) पञ्च महाभूतों को प्रकाशित किया है और वही (भूतानाम्-पति-अधिपति आसीत्) महाभूतों का पति और

अस्तुवत—मन कई पृष्ठ रत्नान में कहा है कि वद में छिद् लद् लुद् सर्व कल में होता है । और वचन का मा व्यत्यय होता है ।

अधिपति है ॥३॥ हे मनुष्यो ! (सप्तभिः अस्तुवत) दो आँख दो कान दो घ्राण और एक जिह्वा इन सातों के द्वारा उसी की धिभूति आँखों देखो, कानों सुनो घ्राणों सूँघो और जिह्वा से गाओ । उसी ने (सप्तऋषयः) चक्षुरादि सातों ऋषियों को प्रकट किया है और वही (धाता-अधिपति-आसीत्) उनका धाता और अधिपति है । 'सप्तर्षि' नाम इन्द्रियों का बहुधा आया करता है ।

५ नवमिरस्तुवत पितरोऽसृज्यन्त ऽदितिरधिपत्यासीत् ।

६ एकादशमिरस्तुवत ऋषयोऽसृज्यन्ताऽऽर्त्तवा अधिपतय आसन् ।

७ त्रयोदशमिरस्तुवत मासा असृज्यन्त सम्वत्सरोऽधिपतिरासीत् ।

८ पञ्चदशमिरस्तुवत क्षत्रमसृज्यतेन्द्रोऽधिपतिरासीत् ।

९ सप्तदशमिरस्तुवत ग्राम्या' पशवोऽसृज्यन्त बृहस्पति रधिपतिरासीत् ॥२९॥ यजु० १४ ॥

अर्थ-हे मनुष्यो ! (नवमि-अस्तुवत) इस शरीर में दो आँखें, दो कान दो घ्राण, एक मुख, एक मूत्रोत्सर्गेन्द्रिय और एक पुर्गपोत्सर्गेन्द्रिय ये नव द्वार हैं । इन पर शरीर निभर है । इन नवों द्वारों से संयुक्त शरीर के द्वारा उसी की सेवा करो । क्योंकि (पितर असृज्यन्त) उसी ने इन द्वारों को

बनाया है । “ इन मय द्वारों का नाम पितर है क्योंकि इस शरीर की रक्षा ये सभ करते हैं ” । इन पितरों को माता (अदितिः) अक्षण्डनीय परमात्मा ही है और वही अदिति (अधिपत्नी-आसीत्) अधिपत्नी = अधिपति है ॥ ॥ (एका दशभिः अस्तुषत) हे मनुष्यो ! पृथिवी पर कहीं कहीं ११ क्रतु होते हैं इन एकादश क्रतुओं की विभूति के द्वारा भा उमा की स्तुति करो । क्योंकि उसी ने (अतथ असृज्यन्त) क्रतु प्रकट किये हैं । और वही (आसया-अधिपतय आसन्) क्रतुव्यापक अधिपति है ॥ ६ ॥ (त्रयोदशभिः अस्तुषत) १३ त्रयोदश मासों के द्वारा भी उसी के गुण का अभ्ययन करो । क्योंकि उसी ने (मासाः-असृज्यन्त) मास प्रकट किये हैं और वही (सम्बत्सरः) मासों में निवास करने वाला उन का अधिपति है ॥ ७ ॥ (पञ्चदशभिः अस्तुषत) पन्द्रह प्रकार के बलों के द्वारा भी उसी की स्तुति करो । क्योंकि (क्षत्रम् असृज्यत) बल, धीर्म्म, शक्ति और बलधीर्म्म्यादिसम्पन्न मनुष्य को उसी ने सिरजा है और वही (इन्द्र अधिपति-आसीत्) परमैश्वर्यशाली परमात्मा उस बलधारी पुरुष का भी शासक अधिपति है ॥ ८ ॥ (सप्तदशभिः अस्तुषत) १७ सप्तदश प्रकारों के पशुओं की रचनाकौशल के द्वारा उसी की स्तुति करो क्योंकि उसने (ग्राम्या-पशव असृज्यन्त) ग्राम्य पशु उत्पन्न किये हैं और वही (बृहस्पति अधिपतिः आसीत्) स्पति परमात्मा उन पशुओं का अधिपति है ॥ ९ ॥

१० नवदशभिरस्तुवत शूद्रार्घ्यावसृज्येतामहोरात्रे
अधिपती आस्ताम् ।

११ एकविंशत्यास्तुवतैकशफा पशवोऽसृज्यन्त व-
रुणोऽधिपतिरासीत् ।

१२ त्रयोविंशत्यास्तुवत क्षुद्राः पशवोऽसृज्यन्त पूषा-
धिपतिरासीत् ।

१३ पञ्चविंशत्यास्तुवताऽऽरण्याः पशवोऽसृज्यन्त-
वायुरधिपतिरासीत् ।

१४ सप्तविंशत्यास्तुवत द्यावापृथिवी व्यैतां वसवो
रुद्रा आदित्या अनुव्यायंस्त एवाधिपतय आसन् ३० यजु०-१४

(नवदशभिः-स्तुवत) १९ नवदश प्रकार की विभूति के
द्वारा भी उसी की स्तुति करो । क्योंकि उसी ने (शूद्रार्घ्यों)
शूद्र और अर्घ्य अर्थात् वैश्य दोनों को प्रकट किया है । इन
के (महोरात्रे-अधिपती-आस्ताम्) दिन और रात अधिपति
हैं इत्यादि ।

यहाँ पर आप देखते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति का घणन तो
नहीं है किन्तु ईश्वर की विभूति का विवरण है । इस के साथ
२ कथित हुआ है कि क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या सम्पूर्ण
अगत् इस सब का अधिपति और स्रष्टा परमात्मा ही है ।

यही प्रार्थनीय उपासनीय है। यहाँ पर भी मुखादि में उत्पात्ति का वर्णन नहीं है।

प्रश्न—क्या अथर्ववेद में मनुष्य की सृष्टि का कुछ वर्णन है ?

उत्तर—है। 'प्रसगत' कई एक स्थलों में सृष्टि का वर्णन आया है कि उसी परमात्मा कि कृपा से यह सम्पूर्ण जगत् आविर्भूत हुआ। यहाँ उस मन्त्रों को भी दर्शाऊँगा जिन को लोग सृष्टि प्रकरण में लगाते हैं परन्तु यथाय में सृष्टि बाधक हैं नहीं। यथा—

देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये ।

उच्छिष्टाज्जहिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः ॥

अथर्व० अ० ११।७।२७॥

देव, पितर, मनुष्य, गन्धर्व, अप्सरा ये सब उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए और उसी के आश्रित सब हैं।

ब्राह्मणो जज्ञे प्रथमो दशशीर्षो दशास्य ।

स सोम प्रथमं पणौ स चकारारसं वियम् ॥

अथर्व० अ० ४ । ६ । १ ॥

(प्रथम) सूर्यश्रेष्ठ (दशशीर्षः) दशमस्तिष्क (दशास्यः) दशमुख (ब्राह्मणः) ब्रह्मवेत्ता (जज्ञे) उत्पन्न होता है (स प्रथमः) यह ब्रह्मविद् सधश्रेष्ठ पुरुष (सोम-पणौ) सध पदार्थों

का भोग करता है वह (विषम भरसम्-चकार) विषमय पदार्थ को भरस अर्थात् निर्धार्य करता है ।

माय इसका यह है कि वेद, ईश्वर और ईश्वरीय पदार्थों के तत्त्व के जानने वाला 'ब्राह्मण' कहलाता है । वह अम्याम्य क्षत्रिय वैश्यादि मनुष्यों की अपेक्षा कम से कम दश गुणा शिर अर्थात् बुद्धि रखता है अतः ऐसे ब्रह्मचित् पुरुष को 'दशशीप' और 'दशास्य' कहते हैं । यथार्थ में ऐसा ही ब्रह्म चित् सचपदार्थाधिकारी है और वह विषमय पदार्थको भी अपनी बुद्धि से अच्छा घना लेता है । यह केवल ब्रह्मचित् पुरुष की प्रशंसा मात्र का कथन है । यथाथ में सृष्टयुत्पत्ति कथन से तात्पर्य नहीं ।

सोऽरज्यत ततो राजन्योऽजायत ॥ अथर्व० १५।८।१।

(सः) वह (अरज्यत) प्रजाओं के साथ सर्वथा रक्त अर्थात् सर्वथा मिश्रित होता है (ततः) अतः वह (राजन्य-अजायत) राज्यन्य होता है । अर्थात् राजन्य वा राजा बड़ी बनाया जाता है जो प्रजा के साथ मिलकर राज्यकार्य साधन करता है । यह भी सृष्टि का निर्णायक नहीं । प्रसंगत राजा कौन होता है इस का निरूपण है ।

तद् यस्यैव विद्वान् ब्राह्मो राज्ञोऽतिरिग्मृहानागच्छेत्
॥ १ ॥ अथासमेनमान्मनो मानयेत् तथा क्षत्राय ना
वृषते । तथा राष्ट्राय ना वृषते ॥ २ ॥ अतो वै ब्रह्म च

क्षत्रं चो दत्तिष्ठतां ते अवतां क प्र विशावेति ॥ ३ ॥

अथर्व० । १५ । १० ॥

इस प्रकार ब्रह्म को जानता हुआ अतोपेत अतिथि यदि राजा गृह पर आवे तो उस को अपने से श्रेष्ठ माने, मनवाये । जिस से कि उस के क्षात्रयल और राज्य के लिये कोई क्षति न पहुँचे । इसी से ब्रह्म और क्षत्र अर्थात् ब्रह्मयल और क्षत्रयल उत्पन्न हुए हैं । भाव यह है कि वेदाध्ययन, सत्यग्रहण और धर्मरक्षादि के लिये ही ब्राह्मण क्षत्रिय होते हैं । यदि उसी की रक्षा नहीं हुई तो पुनः इन का होना ही किस काम का ! अतः जो अती अतिथि गृह पर आवे उन का पूरा सत्कार करना चाहिये । यद्वा (उदात्तिष्ठताम्) का अर्थ यथार्थ में उत्पन्न होना नहीं है ।

इस प्रकार वैदिक मन्त्र हमें अनेक स्थलों में उपदेश दे रहे हैं कि उसी परमात्मा से मनुष्य की भी सृष्टि हुई है । परन्तु मुखादिकों से ब्राह्मणादिक उत्पन्न हुए हैं ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं पाते हैं । इस हेतु “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्” का भी वैसा अर्थ करना उचित नहीं है । यहाँ मैंने तीनों घेयों के प्रमाण दिखलाने हैं । सामवेद प्रायः ऋग्वेद के ही अन्तर्गत है । अतः उस के उदाहरण की आवश्यकता नहीं । पुनः मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि वेद केवल सामदायक पदार्थ का निरूपण करता है । यह सारी सृष्टि भगवान् के

अग से या किसी अन्य पदार्थ से घनी, इस से मनुष्यों को कुछ विशेष लाभ नहीं भत इस विषय का विशेष रूप से निणय वेद नहीं करता ।

दूसरा कारण हम में यह है कि मनुष्यजाति को ज्ञानविज्ञानसाहित ही ईश्वर ने प्रकट किया है यह निर्विवाद है । इस हेतु यदि सत्य भेद प्रथम ही ईश्वर इस को बतावेता तो दिए हुए ज्ञानविज्ञान व्यर्थ हो जाते । मनन के लिये इस को कोई पदार्थ ही नहीं रहते । अतः ऐसे ऐसे विषयों को अपनी बुद्धि से मनुष्य निणय करे जिमसे उस के पुरुषार्थ का परिचय हो और बुद्धि की उन्नति हो, लोक में यशस्वी और बुद्धिमान् गिना जाय । ईश्वर की भी महिमा प्रकट हो । इत्यादि गूढ़ अभिप्राय से ईश्वर ने सृष्टि के भेद को सर्वथा नहीं खोला । परन्तु इस के जानने के लिये मनुष्य में यही अभिलाषा उत्पन्न की है और वेदों में आज्ञा भी दी है कि अपने पुरुषार्थ से अपने मनन निदिध्यासन के बल से ऐसे २ विषयों को खोज करो और अतिसंक्षेप से इसका भेद किञ्चित्मात्र खोल भी दिया है । मैं यहाँ दो एक उदाहरण देता हूँ जिस पर आप लोग विचार करें ।

को अस्मा वेद क इह प्र वोचत् कृत आज्ञाता कृत इयं विसृष्टिः । अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत् आबभूव । ६ । इयं विसृष्टिर्यत् आबभूव यदि वा दधे यदि वा

न । यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥७॥ आग्नेष्ट १० । १२९ ॥

परमार्थ रूप में इस सृष्टि को कौन जानता कौन व्याख्यान कर सकता है कहां से यह विविध सृष्टि आई ? विद्वान् लोग भी इस सृष्टि के पीछे कुछ हैं वे इस को कैसे जान सकते हैं ? कौन जानता है कि यह कहां से आया ॥ ६ ॥ अहां से यह विविध सृष्टि होती है जो इस को धारण करता वा नहीं करता । जो इस का अध्यक्ष है वही जानता वा नहीं जानता जो इस में व्यापक हो कर रहा हुआ है इत्यादि । अर्थात् सृष्टि-ज्ञान अति कठिन है इस को समझना वही जानता है अन्य कोई नहीं । उसी में इस को धारण कर रक्खा है दूसरा कोई इस को धारण नहीं कर सकता । यहाँ पर सृष्टि की दुर्बोधता कही है और दूसरी जगह इस के जानने को उत्सुकता बरसाते हैं ।

किं सिद्धासीदधिष्ठानमारम्भेण कतमत् स्मित् कथासीत् यतो भूमिं जनयन् विश्वकर्मा विधामाणोन्मद्भिनाविश्व-
चक्षाः ॥ १८ ॥

किं सिद्धन क उ स ह्यस आस यतो धावापृथिवी निष्टतप्तुः । मनीषिणो मनसा पृच्छतेदु सद्यदध्यतिष्ठद्भुव-
नानिधारयन् ॥ १९ ॥ यशु० अ० १७ ॥

सृष्टि रचन क समय उस ईश्वर को बैठने के लिये कौनसा माघष्ठान अर्थात् निवासस्थान था और आरम्भ करने के हेतु कान सा सामग्री थी जिस से विश्वकम्मा विश्वद्रष्टा परमात्मा न इस भूमि भार ध्रुलोक का उत्पन्न कर सब को आच्छादित किया है ? ॥१८॥ कान यह वृक्ष है जिस से इस घावापृथ्वी को ईश्वर ने अलकृत किया है ? हे मनीषी विद्वाना ! आप यह भा मन स विचार कर पूछो कि भगवान् हम भुवन को धारण करता हुआ जिस के ऊपर स्थित है यह कौनसा स्थान है । इत्यादि अनेक मन्त्रों के द्वारा सृष्टि को जानने के लिये मनुष्य में उत्सुकता प्रकट की है । और —

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत-
स्यात् । सं बाहुभ्यां धमति सपतत्रैर्धावाभूमी जनयन् देव
एक ॥ १९ ॥ यजु० १७ ॥

“तम आसीत्तमसा गूढमग्रे” ॥ ऋ० १० । १२९।३॥

“ब्रह्मणस्पतिरेता सकम्मारि इवाधमत् ।

“देवानां प्रथमे युगेऽसत् सदजायत” ॥१०।७२।२॥

इत्यादि ऋचाओं से सूचित किया है कि प्रकृतिजन्म यह सम्पूर्ण जगत् है । इस का अच्छे प्रकार अध्ययन करो । तुम्हें इतनी बुद्धि दी है कि तुम हम के सत्त्व को स्थग्य जान सकते हो, इत्यादि । यहाँ केवल मनुष्य सृष्टि का ही वर्णन करना है इस हेतु इन ऋचाओं का व्याख्यान नहीं किया है ।

इस प्रकार परमकल्याणकारी मातृपितृभूत वेद सिद्ध
छाते हैं कि परमात्मा ही मनुष्यजाति का उत्पन्न करने वाला
है अन्य कोई नहीं । अतः इसीको माता पिता मान सदा
उपासना किया करो । कतिपय भ्रष्टानी वेद शास्त्रों के यथार्थ
अभिप्राय को न जान सुन अनेक विवाद उपास्थित करते हैं ।
कोई कहते हैं मनु और शतरूपा देवी से सारी सृष्टि हुई ।
कोई प्रलाप करते हैं कि सूर्य और चन्द्र से ये क्षत्रिय उत्पन्न
हुए हैं इस कारण सूर्यवशी राजा पृथिवी पर बड़े पवित्र
हैं । कोई यह भाषण करते हैं कि प्रथम कश्यप हुए और उन
की भविति, दिति, दनु, कद्रु, विनता आदि कई एक भार्याएँ
हुई । इन्हीं से यह चराचर विश्व उत्पन्न हुआ, इसी हेतु
“कश्यपा इमाः प्रजाः” यह वाक्य अभी तक सुप्रसिद्ध है ।
अन्यान्य पुरुष यों प्रामाण्य करते हैं कि हम लोग अग्निवशी हैं ।
हमारे पूर्वज अग्नि से उत्पन्न हुए इस हेतु हम सप से पवित्र
हैं । दूसरे कहते हैं कि हम नागवशी हैं । शेषनाग से हमारी
उत्पत्ति है इत्यादि अनेक प्रवाद यहाँ विद्यमान हैं । इन की
सक्षिप्त समालोचना आप लोगों के विरूपण बोधार्थ करता हूँ ।

शतरूपा और मनु ।

प्रथम प्रश्न होता है कि “मनु और शतरूपा की कथा
कहाँ से उत्पन्न हुई है” उत्तर— पुराणों से । प्रायः मय पुराण

शतरूपा की आख्यायिका का वर्णन करते हैं यहा दो एक पुराणों से इसको बिखलाते हैं:-

एतत् तत्त्वात्मकं कृत्वा जगद्ब्रूहेषा अजीजनत् ॥ ३२ ॥

सावित्री लोकसिद्ध्यर्थं हृदि कृत्वा समास्थितः ।

ततः सजपतस्तस्य मित्वा देहमकल्मषम् ॥ ३३ ॥

स्त्रीरूपमर्धमकरोदर्धपुरुषरूपवत् ।

शतरूपा च सा ख्याता सावित्री च निगद्यते ॥ ३४ ॥

सरस्वत्ययं गायत्री ब्रह्माणी च परन्तप ।

ततः स ब्रह्मदेवस्तामात्मजामित्यकल्पयत् ॥ ३५ ॥

दृष्ट्वा तां व्यथितस्तावत् कामवाणार्दितो बिभुः ।

उपयेमे स विश्वात्मा शतरूपामनिन्दिताम् ॥ ४९ ॥

ततः कालेन महता ततः पुत्रोऽभवत् मनु ।

स्वायम्भुव इति ख्यातः सविद्याचिति न श्रुतम् ॥ ५० ॥

मत्स्य पुराण अ० ३॥

कथा का भाव यह है कि जब ब्रह्मा जी सत्यात्मा दो प्रकार की सृष्टि कर चुके तब लोक की सिद्धि के लिये सावित्री को हृदय में रख कर समाधिस्थ हुए । तब तप करते हुए ब्रह्मा जी ने अपने पवित्र शरीर को दो भागों में बांट भागे

को स्त्रीरूप और आधे को पुरुषरूप बनाया । जो स्त्री हुई उस के नाम शतरूपा, सावित्री, सरस्वती, गायत्री, और यज्ञाणी आदि हुए, उस सावित्री की सुन्दरता पर मोहित हो उससे विवाह किया । बहुत दिन व्यतीत होने पर शतरूपा में यज्ञा जी के एक पुत्र मनु उत्पन्न हुए । जो "स्यायम्भुव" कहलाते हैं और हम लोग सुनते आते हैं कि यह विराट् भी कहलाते हैं । इस कथा का सात्पर्य मैंने त्रिवेदानिर्णय में यज्ञा के प्रकरण में किया है । देखिये । यहाँ स्मरण रखना चाहिये कि शतरूपा यज्ञा की स्त्री और मनु की माता मानी गई है परन्तु मागधन, विष्णुपुराण और अन्यान्य पुराण भिन्न प्रकार से वर्णन करते हैं और शतरूपा को मनु की स्त्री कहते हैं । आगे देखिये—

या सा देहार्धसभूता गायत्री ब्रह्मवादिनी ।

जननी या मनादेवी शतरूपा शतेन्द्रिया ॥ २६ ॥

रतिर्मनस्तपो बुद्धिर्महदादिसमुद्भवा ।

तथा च शतरूपायां समापत्यान्यजीवनत् ॥ २७ ॥

य मीराच्यादयः पुत्राः मानसास्तस्य धीमतः ।

तेषामयमभूल्लोकः सवज्ञानात्मक पुरा ॥ २८ ॥

ततोऽष्टजद्वामदेव त्रिशूलधरधारिणम् ।

सनत्कुमारश्च विश्वे पूर्वेषामपि पूर्यजम् ॥ २९ ॥

सो जो मधदेह सभूता गायत्री ब्रह्मवादिनी है और मनु की जननी है वह शतरूपधारिणी और शतेन्द्रिययुक्ता है। यही रति, मन, तप आदि भी है। उसी शतरूपा में अन्यान्य मात पुत्र हुए। इत्यादि कथा मत्स्यपुराण चतुर्थाध्याय में देखिये —

विष्णु पु० भागवत पु० और शतरूपा ।

ततो ब्रह्मात्मसंभूतं पूर्वं स्वयम्भुव प्रभुम् ।

आत्मानमेव कृतवान् प्रजापाल मनुं द्विज ॥ १४ ॥

शतरूपाश्च तां नारीं तपोनिर्धूतकल्मषाम् ।

स्वयम्भवोमनुर्देव पत्न्यर्थं जगृहे विभुः ॥ १५ ॥

विष्णु पु० १ । ७ ॥

ब्रह्मा जो ने आत्मसंभूत आत्मस्वरूप मनु जी को प्रजा पालक किया है। और मनु ने तपोनिर्धूतकल्मषा “शतरूपा” नारी को पत्न्यर्थं ग्रहण किया। यहाँ विस्पष्ट है कि शतरूपा मनु की धर्मपत्नी है। पुनः—

एष युक्तकृतस्तस्य दैवं चावक्षेतस्तदा ।

कस्य रूपमभूद्देवा यत्कायमभिचक्षते ॥ ५१ ॥

ताभ्यां रूपविभागभ्यां मिथुनंसमजायत ।

यस्तु तत्र पुमान्सोऽभून्मनुः स्वयम्भुवः स्वराद् ॥ ५२ ॥

स्त्री यासीच्छतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मन ।

तथा मिथुनधर्मेण प्रजा शेष्ठां वभूविरे ॥५३॥

इस प्रकार प्रजा को काय करते हुए और देव को देखते हुए उन के शरीर के दो भाग होगये । इन दोनों से एक जोड़ा उत्पन्न हुआ । जो पुरुष हुआ वह मनु स्वायम्भुय और स्वरोद कहलाया और जो स्त्री हुई वही शतरूपा नाम से प्रसिद्ध हो कर मनु की महिषी अर्थात् धर्मपत्नी हुई । तब मिथुन धर्म से प्रजापद बढ़ने लगीं । यद्वा पर भी मनु की स्त्री शतरूपा कही गई है ।

आश्चर्य्य यह है कि जब प्रजा जी का शरीर दो हिस्सों में विभक्त होकर एक मनु और दूसरा शतरूपा बन गया तो स्वयं प्रजा जी कहाँ रहे । अर्थात् जब तक्षा (घटई) किसी एक लकड़ी के दो टुकड़े करता है तो वह पहली लकड़ी अपने स्वरूप में विद्यमान नहीं रहती । इसी प्रकार प्रजा जी का शरीर जब दो टुकड़ा होगया तो स्वयं प्रजा जी येचारे तो नष्ट होगये उनकी जगह में मनु और शतरूपा रह गई । तब पुनः सृष्टि करने वाला कौन रहा ? इस प्रकार देखते हैं तो पौराणिक सिद्धान्त सर्वथा वेदविरुद्ध होने से त्याज्य है । अब 'शतरूपा' की मीमांसा कीजिये । मत्स्यपुराण कहता है कि मनु की माता शतरूपा है । परन्तु विष्णु और भागवत पुराण कहते हैं कि मनु की पत्नी शतरूपा है । इन दोनोंमें कौन सत्य?

वास्तव में लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा शतरूपा शब्द का भाव नहीं। पुराण पदे पदे भूल करते हैं। इन पुराणों के देखने से एक बात मालूम होती है कि पुराणों के पूर्व ही 'शतरूपा' की भाष्यायिका देश में चल पड़ी थी और इसका कुछ अन्य ही आशय था। पुराणों ने इसको न समझकर भिन्न २ स्थानों में भिन्न २ प्रकार से कह दिया है। 'शतरूपा' यह नाम प्रकृति का है। 'शत रूपाणि यस्या सा शतरूपा' जिसके सैकड़ों रूप हैं उसे शतरूपा कहते हैं। "शतरूप धारिणी प्रकृति कैसे है" इसको इस प्रकार जानना चाहिये। यह सम्पूर्ण विश्व अद्भुत प्रकृति और चेतन जीवात्मा के योग से हुआ है। ईश्वर इसका उत्पादक है अर्थात् प्रकृति जीव और ब्रह्म ये ही तीन पदार्थ हैं इन में जीवात्मा और परमात्मा अधिकारी हैं। ये दोनों सदा एकरूप से ही विद्यमान रहते हैं। केवल प्रकृति ही विकारिणी है। इसी एक प्रकृति का यह सारा जगत् परिणाम है। अर्थात् एक ही कोई पदार्थ है उस का परिणाम कहीं आग है, कहीं पानी है, कहीं धेत है कहीं कृष्ण है। वही प्रकृति कहीं परम सुन्दर मेघ घटा और कहीं कुरूप उलूक और मयकर व्याघ्र वेद है। इस प्रकार एक ही प्रकृति विविधरूप वाली है। अतः इसी प्रकृति का नाम शतरूपा है। इसी कारण मत्स्यपुराण कहता है कि "जननी या मनोर्वेदी शतरूपा प्रातेन्द्रिया"। मालूम होता है कि मत्स्यपुराण अलंकार को समझता था और

अलंकार में सर्प विषय का वर्णन किया है। भय रह गये मनु ऐसे २ स्थलों में 'मनु' नाम जीवात्मा का है। जो मनन करे उस 'मनु' कहते हैं। अथ जो मत्स्य पुराण में शतरूपा को मनु की माता माना है एक प्रकार से घट सकता है। क्योंकि प्रकृति देवी ने ही जीवात्मा को भी प्रकट किया है। प्रकृतिजन्य लिङ्ग अथवा स्थूलशरीर के साथ ही यह जीवात्मा दृश्य होता है। इस हेतु मनु जो जीवात्मा उसकी जननी शतरूपा है। ऐसे यह घट सकता है। और कहीं जो शतरूपा को मनु की पत्नी कहा है यह भी एक प्रकार से हो सकता है क्योंकि पत्नी नाम सहायक अथवा पालयित्री शक्ति का है। अथवा यहां उपमाय लेना चाहिये। जैसे लोक में स्त्री पुरुष के योग से सन्तान होती है। वैसे ही जीवात्मा और प्रकृति के संयोग से यह सृष्टि होती है। इस कारण जीवात्मा मनु को पति और प्रकृति शतरूपा को पत्नी कहा है यही इस का तात्पर्य पूरा था। इसको न समझ कर पुराणों ने इन दोनों को स्वयंमुख दो व्यक्तित्व मानली हैं और लोग भाजफल घेना भी मानते भी हैं। यह पुराणों की अथवा समझने वालों की सर्यथा भूल है। पिछानो! इस प्रकार समीक्षा करने से मनु और शतरूपा कोई ध्याति विदेश सिद्ध नहीं होते, किन्तु भगवानी पुरुषों का समझाने के लिये एक अलंकार मात्र कहा है। अथ मूल पुरुष मनु और शतरूपा ही कोई पुरुष स्त्री सिद्ध नहीं होते तो इन के यश की

सिद्धि कैसे होसकती है ? इति संक्षेपत ।

मनु और वेद

इसी प्रसंग में 'मनु' शब्द पर भी विचार करना आवश्यक समझता हूँ । 'शतरूपा' पद वेदों में नहीं है परन्तु वेदों में 'मनु' शब्द के प्रयोग बहुत हैं । मनु के विषय में अनेक वाद विवाद हैं । यथाथ में क्या कोई मनु नामक पुरुष हुआ है यह प्रश्न यहाँ उपस्थित होता है । लोग कहते हैं कि ओ सय से पहला मनुष्य उत्पन्न हुआ इश्वर ने उसका नाम मनु रक्खा और इसी कारण मनुष्य को मनुज, मानव, मनुष्य, आदि कहते हैं । मनु के नाम पर एक परम प्रसिद्ध धर्मशास्त्र भी है जिससे भारतवर्षीय लोगों के ऐहलौकिक और पारलौकिक दोनों काव्य सिद्ध होते हैं । प्रथम वेदों से मनु सम्बन्धी अनेक उदाहरण सुनाते हैं ।

'वेद और मनु'

(१) या मथर्वा मनुषिता दध्यङ् धियमन्नत । १ ।

८० । १६ ॥

(मथर्वा) मथवा (पिता मनुः) पिता मनु और (दध्यङ्) दध्यङ् ये सय (याम्-धियम्) जिस कर्म या बुद्धि को (मन्नत) ओकोपकाराथ विस्तारित करते हैं । उसका अनुकरण सब कोई करें ।

यह "अथवा" "दध्यद्" ये दोनों नाम ऋषि, आचार्य, विद्वान् आदि के हैं। अथवा = हिंसा। अ = नहीं। न विधत्ते अर्थात् हिंसा यस्य अथात् अहिंसायतप्रचारक ऋषि का नाम "अथवा" है। "दधाताति दधि परमेश्वरः दधि मन्वति पूजयति तस्यतो जानाति वा स दध्यद्" सचगर्वर जगत् का धारण करने वाला है वह 'दधि' अर्थात् धाता विधाता। उसकी जो पूजा करे फरवाधे वा तस्यतः उसको जाने उसे 'दध्यद्' कहते हैं अर्थात् एक ईश्वर की उपासना का प्रचारक। (१) "मनु" यह नाम "आर्यसभापति" का है। मैं प्रथम कह चुका हूँ कि आश्चर्यकता आने पर आर्यों को एक महती सभा बैठानी पड़ी। घेदों में लक्षण देख कर उस सभा का एक पुरुष अधिपति बनाया गया। और उस को 'पितामनु' का

(१) 'तमुता दध्यद्ऋषिः पुत्र इव अववणः। वृत्रहण पुरन्दरम्'

बहुत आदमी सझा करेंगे कि इस ऋषि से प्रतीत होता है कि अथवा ऋषि के पुत्र दध्यद् ऋषि है। इस हेतु अथवा और दध्यद् ये दोनों नाम किन्हीं विशेष ऋषियों के हैं। उसका समाधान यह है कि जब सीमांता धारण वदों में इतिहास नहीं मानता है तब हम लोग कैसे मान सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये सब ऋषि वद के प्रचारक हुए हैं। इनके प्रथम वेद त्रिपदान थे फिर इन के नाम उनमें कैसे आसकते हैं। इस हेतु मैंने बारम्बार कहा है कि वेदों में योगिकार्थ लेना चाहिये। वैदिक ग्रन्थों के नाम पर ही पोंछे लोग अपना २ नाम रखन लगे और वैदिक ग्रन्थों के ऊपर गाथा बनाने लगे। इस हेतु आज पदे २ भ्रम प्रमाद उत्पन्न होता है।

पदवी दी गई। इस के अनक लक्षण घेदों में पाए जाते हैं। इस का आगे वर्णन भी होगा। इसी माघ को ले कर पुराणों में मन्वन्तर, की कथा आती है। 'मन्वन्तर, शब्दका अर्थ दूसरा मनु है। 'अन्यो मनुर्मन्वन्तरम्' अर्थात् एक मनु के बाद जो दूसरा मनु हो वह 'मन्वन्तर' कहलाता है। जो सर्वो में पूर्य, वेदतत्त्वविद्, धीर, गभीर और सकलमानवी यगुणसमन्वित होते थे वे ही इस समा के आधिपति बनाए जाते थे। जिस हेतु वे परम पूर्य होते थे अतः 'इनको' पिता कह कर सब कोई पुकारते थे। और सकल प्रजा की ओर से वे खुले जाते थे इस कारण 'वैवस्वत' कहलाते थे क्योंकि विवस्वान्, यह नाम मनुष्य का है। मनुष्याः। नराः। पञ्च जना । विवस्वान्तः पृतनाः । निरुक्त २ । ३। मनुष्य नर पचमन विवस्वान् आदि मनुष्य के नाम हैं। "विवस्वतामय वैवस्वतः विवस्वद्भिर्नियुक्तो वैवस्वतो वा । परन्तु शोक की बात है कि इस माघ को न समझ कर 'मनु' को एक विशेष मनुष्य मानने लगे और 'विवस्वान्' यह नाम सूर्य के भी होने के कारण 'सूर्य के पुत्र मनुजी हैं' ऐसी गाथा बनाली। सूर्य एक अमिमय पदार्थ है उस का पुत्र कोई नहीं हो सकता। वही २ अज्ञानता की बात देश में सर्वत्र फैली हुई है। जय तक लोग घेदों के रूपर पूर्णतया विचार न करेंगे तब तक ये जाने नहीं जा सकते। इस में सशय नहीं कि 'मनु' के विषय

में भूरि २ गाथाएँ हैं, और परीक्षा से विक्षिप्त होता है कि मिथ २ अर्थ में इस के प्रयोग हैं। वेद में मनुष्य ईश्वर जीवात्मा मनन करने वाला अतिश्रेष्ठ आदि अर्थों में आया है।

पिता—इस शब्द के ऊपर और भी कुछ विचार करना है। यह मन्त्र निरुक्त अध्याय १० खण्ड ३४ वें में आया है। यहाँ 'मनुष्य पिता मानवानाम्' 'मनु मानवों के पिता हैं' ऐसा कहा गया है। सायण अपने भाष्य में लिखते हैं "पिता सर्वाणां प्रजानां पितृभूतो मनुः" सय प्रजाओं का पितृस्वरूप मनु। ऋग्वेद १०। ८२। ३ ॥ में 'यो नः पिता जनिता' जो हम सय का पिता और उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पिता शब्द ग्रह के लिये कहा है 'द्यौ' के लिये पिता और "पृथिवी" के लिये माता शब्द के प्रयोग वेदों में आते हैं। यथा 'द्यौःपिता पृथिवि मातरममर्त्रे आतयस्यो मूलता न' । ६। ५१।' ॥ पुनः—द्यौर्मपिता जनिता नाभिरत्र यन्धुर्म माता पृथिवी महीयम्। इत्यादि। परन्तु यहाँ अन्यजमकमाद्यसम्यच्च नहीं है अर्थात् अलङ्कार से पृथिवी माता कही गई है। यद्यपि अथर्ववेद में एक मन्त्र आता है जिस से प्रतीत होता है कि स्थावर जङ्गम सय पदार्थ पृथिवी से ही उत्पन्न हुए हैं। परन्तु यहाँ पर भी यह भाव समझना चाहिये कि पृथिवी से मल उत्पन्न होते हैं और भक्षों की ही सहायता से जीवात्मा विविध शरीर रचता है। अतः कहा जाता है कि पृथिवी से ही सय

पदार्थ उत्पन्न हुए 'स्यज्जातास्त्ययि चरन्तिमर्त्यास्तथ विमर्षि
 द्विपदस्तथ चतुष्पद । तवेमे पृथिवी पञ्च मानवा येभ्यो ज्योति
 रमृत मस्येभ्य उद्यन्सून्योरक्षिमभिगतनोति' अथव ॥ १२।१।१ ॥
 अर्थ — मत्स्य जीव तुम से उत्पन्न हुए और तुम्हारे ऊपर विच
 रण करते हैं । तुम द्विपद और चतुष्पद दोनों का पालन करती
 हो । हे पृथिवी ! आपके ही ये पाचों प्रकार के मनुष्य हैं । जिन
 मत्स्य जीवों के लिये उगता हुआ सूर्य अपने रक्षियों से अमृत
 ज्योति फैलाता है 'एषा पित्रे विश्वदेवाय घृष्ण यज्ञैर्विधेम
 नमसा इविर्मिः । वृहस्पतेः सुप्रजा वीरघन्तो वय म्याम' पतयो
 रयीणाम् ॥ अ० ४।'०।६ ॥ पुनः—पिता न आ रोदसी
 घृषमो रोदयीति । ६। ७३।१ ॥ इत्यादि अनेक मन्त्रों में
 वृहस्पति इन्द्र आदि भी पिता कहे गये हैं । और ब्राह्मण ग्रन्थों में
 'प्रजापति को' पिता वाग्भ्यार कहा है "य इमा विश्वा भुवनानि
 जुह्वदपिहोता न्यसीवत्पिता न" ॥ १०।८१।१ ॥ चक्षुषः पिता
 मनसो हि धीरः ॥ १०।८२।१ ॥ 'येनः पिता अनिता' इत्यादि
 अनेक कथामों में अनेक वस्तुओं को पिता ता कहा गया
 है । परन्तु उन में अन्य अनक भाव नहीं है । आदरार्थ उन
 शब्दों का प्रयोग है । इसी प्रकार 'मनु' के सम्यन्ध में भी
 'पिता' शब्द आदराधिक है । इससे बढ़कर आदर स्थान कौन
 है कि जो सम्पूर्ण प्रजाओं का धार्मिक अधिपति बनाया जाता
 हो । इसके लिये जो 'पृथ्वी' की आय बह सब छोटी है । यास्का
 चार्य का भी यही आशय प्रतीत होता है ।

में भूरि २ गाथाएँ हैं, और परीक्षा से विदित होता है कि मित्र २ अर्थ में इस के प्रयोग हैं। वेद में मनुष्य इश्वर जीवात्मा मनन करने वाला अतिश्रेष्ठ आदि मर्षों में आया है।

पिता—इस शब्द के ऊपर और भी कुछ विचार करना है। यह मन्त्र निरुक्त अध्याय १२ खण्ड ३४ वें में आया है। यहाँ 'मनुष्य पिता मानवानाम्' 'मनु मानवों के पिता हैं' ऐसा कहा गया है। सायण अपने भाष्य में लिखते हैं 'पिता सवासा प्रजाना पितृभूतो मनुः' सव प्रजामों का पितृस्वरूप मनु। ऋग्वेद १०।८२।३॥ में 'यो न पिता जनिता' जो हम सब का पिता और उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पिता शब्द ब्रह्म के लिये कहा है 'द्यौ' के लिये पिता और "पृथिवी" के लिये माता शब्द के प्रयोग वेदों में आते हैं। यथा 'द्यौःपिता पृथिवि मातरश्चमर्षे आतर्षस्यो मूलता नः'। ६।५१।५॥ पुनः—द्यौर्मपिता जनिता नाभिरभ वन्धुर्म माता पृथिवी महीयम्। इत्यादि। परन्तु यहाँ अन्यजनकभावसम्बन्ध नहीं है अर्थात् अलङ्कार से पृथिवी माता कही गई है। यद्यपि अथर्ववेद में एक मन्त्र आता है जिस से प्रतीत होता है कि स्यावर अङ्गम सब पदार्थ पृथिवी से ही उत्पन्न हुए हैं। परन्तु यहाँ पर भी यह भाव समझना चाहिये कि पृथिवी से अन्न उत्पन्न होते हैं और मर्षों की ही सहायता से जीवात्मा विविध शरीर रखता है। अतः कहा जाता है कि पृथिवी से ही सब

पदाथ उत्पन्न इष्ट 'त्यज्जातास्त्वयि चरन्तिमर्त्यास्त्वयिभर्षि
 द्विपदस्त्वचतुष्पद । तथेमे पृथिवी पञ्च मानवा येभ्यो ज्योति
 रमृत मर्त्येभ्य उद्यन्सूर्यो रश्मिभिर्गतनोति' अथर्व ॥ १२।१।१५॥
 अर्थ—मर्त्य जीव तुम से उत्पन्न हुए और तुम्हारे ऊपर विच
 रण करते हैं । तुम द्विपद और चतुष्पद दोनों का पालन करती
 हो । हे पृथिवी ! आपके ही ये पाचों प्रकार के मनुष्य हैं । जिन
 मर्त्य जीवों के लिये उगता हुआ सूर्य अपने रश्मियों से अमृत
 ज्योति फैलाता है 'यथा पित्रे विश्वदेवाय धृष्ण यज्ञैर्विधेम
 नमसा हविर्भि' । बृहन्पतेः सुप्रजा वीरवन्तो वय स्यामः पतयो
 रयीणाम् ॥ ३६० ४।१०।६॥ पुनः—पिता न आ रोदसी
 धृपमो रोदसीति । ६। ७३।१॥ इत्यादि अनेक मन्त्रों में
 बृहस्पति इन्द्र आदि भी पिता कहे गये हैं । और ब्राह्मण ग्रन्थों में
 'प्रजापति को' पिता धारम्यार कहा है "य इमा विश्वा भुवनानि
 जुह्वदिहोता न्यसीदत्पिता नः ॥ १०। ८१।१॥ अश्रुपः पिता
 मनसो हि धीम ॥ १०। ८२।१॥ 'योना पिता जनिता' इत्यादि
 अनेक ऋषियों में अनेक धस्तुओं को पिता ता कहा गया
 है । परन्तु उन में अन्य जनक भाव नहीं है । आदरार्थ उन
 शब्दों का प्रयोग है । इसी प्रकार 'मनु' के सम्बन्ध में भी
 'पिता' शब्द आदरार्थक है । इससे बढ़कर आदर स्थान कौन
 है कि जो सम्पूर्ण प्रजाओं का धार्मिक अधिपति बनाया जाता
 हो । इसके लिये ओ 'पदवी' दी जाय वह भय छोटी है । यास्का
 चार्य का भी यही आशय प्रतीत होता है ।

(२) यच्छञ्च योश्च मनुरायेजे पिता तदश्याम त्व
रुद्र प्रणीतिषु । ऋ० १।११।२॥

(पिता मनु) 'पितामनु (यत् शम्) रोगों का शमन
अर्थात् शारीरिक रोगों के निवारणार्थ विविध औषध (च)
और (योः च) भयों का यावन अर्थात् पृथक् करण इन दोनों
वस्तुओं को (आ-येजे) हम सबों को दिया करते हैं (रुद्र) हे
रुद्र ! (त्व प्र-नीतिषु) आपके प्रकृत न्याय वा नीतियों के
होने पर (तद्) उन दोनों को (अश्याम) हम लोग प्राप्त करें।
शम् = शमन = रोग शमन । यो = यु मिथुनामिथुनयो । इस
से 'यो' बनता है । अश्याम भक्षू व्यातो ।

(३) यानि मनुरवृणीता पिता न स्ता श्च योश्च
रुद्रस्य वशिम् ॥ ऋ० २।३३।१३॥

(ना) हम सबों के । पिता-मनु ।) पिता पालक मनु (यानि)
जिन औषधों को (अवृणीत) लोकोपकारार्थ इधर उधर से
खुनते हैं (ता) उन औषधों को (वशिम्) मैं चाहता हूँ और
उमसे (शम्-च) रोगों का शमन और (योः-च) भय का पृथक्
करण (रुद्रस्य) रुद्र से चाहता हूँ । अर्थात् प्रार्थना करता हूँ
कि मनु से आविष्कृत औषध सर्वत्र फैले । मुझे भी प्राप्त हो
और उन औषधों के प्रयोग से निश्चित रोग निर्मूल होजाय
और भविष्यत् में पुनः उस रोग के होने का भय भी न रहे ।

(४) यः पूज्यो महानां वेन क्रतुमिरानजे । यस्य
द्वारा मनुष्पिता देवेषु धिय आनजे ॥ ८।५२।१ ॥

(यः) जो परमात्मा (पूज्यः) सब का पूजक और (वेनः)
परम शक्ती है और (महानाम्) पूज्य पवित्र मनुष्यों के
(क्रतुभिः) विविध यज्ञादि कर्मों के द्वारा (आनजे) पूज्य
होता है और (यस्य द्वारा) जिस परमात्मा के द्वारा (पिता
मनुः पिता मनु = धर्माधिपति (देवेषु) विद्वानों में (धियः)
कर्मों को (आनजे) प्राप्त करते हैं । वही परमात्मा पूज्य है ।

(४) यज्ञो मनु प्रमतिर्न पिता ॥ १०।१००।५ ॥

हमारा पिता मनु यजनीय अर्थात् पूजनाय और परम
बुद्धिमान् है । यज्ञ = यजनाय, माननीय, पूज्य । प्रमति = “प्रकृ-
ष्टमतिरस्य स प्रमतिः”

(५) ते नस्त्रार्ध्वं तेऽवत त उ नो अधिषोचत ।

मान पथः पित्र्यान्मानवादधि दूर नैष्ट परावत ॥ ८।३०।३ ॥

(ते) वे विद्वद्गण (नः) हमको (त्राध्यम्) रक्षा करें
(ते-आवत) वे पाठ्यन करें (ते-उ) वे ही (नः) हम को
(अधि षोचत) शिक्षा देंगे । (पित्र्यात्-मानवात्) पिता मनु
से आते हुए (पथः) मार्ग से (न) हम लोगों को (अधि
दूर-परावतः) अत्यन्त दूर देश (मा-नैष्ट) मत छे जाओ ।
यहां “पिथ्य मामध” पद आया है । और प्रार्थना है कि पिथ्य

मानव पथ से हमको दूर मत ले जाया। इस में क्या सन्देह है कि सर्वतर्थाधिद् पुरुष से जो उभयलोकसुखकारक मार्ग चलाया गया हो, उससे हमें पृथक् नहीं होना चाहिये। 'मनु' उसी पुरुष को कहते हैं जो वेदों के मनन के द्वारा कल्याणप्रद मार्ग लोगों को सिखलाया करता है। और उस समय के निश्चिन्त ऋषि, मुनि, आचार्य्य, विद्वानों से सम्मति लेकर प्रजाहितकारी अर्थ को स्थिर किया करता है ऐसे महात्मा की आज्ञानुसार चलने की शिक्षा इस मन्त्र में दी गई है।

(६) होता निपत्तो मनोरपत्ये स चिन्वासा पाती रयीणाम्

॥ १।६८।४ ॥

जो परमात्मा (मनोः अपत्ये) मनु अर्थात् आर्य्य समाध्यक्ष के अपत्य अर्थात् सन्तान के मध्य (निपत्त) निवास करके (होता) प्रेरक होता है (स-चित्-नु) यही (आसाम्) इन प्रजाओं के (रयीणाम्) धनों का भी (पति) स्वामी है। इस प्रकरण में जैसे 'पिता' शब्द आदरायक है वैसे ही 'अपत्य' शब्द करुणा सूचक है। आर जय समाध्यक्ष के लिये पिता शब्द प्रयुक्त होता है तब उस सम्बन्ध में प्रजा के लिये अपत्यादि शब्द का प्रयोग होना उचित ही है।

(७) उप नो वाजा अध्वरमृशुक्षा देवा यात पथि-
भिर्देवयानैः । यथा यज्ञं मनुषो विक्ष्वासु दधिष्वे रण्वा
मुदिनेष्वहाम् ॥ ४।३७।७ ॥

(घाजा) हे घाज = विघ्नानी (वेघा) वेघ (क्रमुक्षाः) तक्षा आदि व्यवसायिजनों के सरक्षक पुरुषो ! (वेघयानै पाथिमिः) वेघयान मार्गों से (न-अध्यरम्) हमारे यज्ञों में (उप-यात) आधे (रण्वा) रमणीय पुरुषो ! आप (यथा) जिस प्रकार (मनुष) मनु की (आसु-यिषु) इन प्रजाओं में (अह्नाम्-सुदिनेषु) अच्छे दिनों में (यज्ञम्) (वधिष्वे) यज्ञ धारण करसकें ऐसे आइये । यज्ञ की रक्षा के लिये आप लोग यहाँ आइये । यहाँ सायण "मनुष-मनोः" मनुष्य का 'मनु' अर्थ करते हैं ।

(८) अग्निं होतारमीलते यज्ञेषु मनुषो विश्वः ॥ ६।१४।५२॥

(मनुषः विश्वः) मनु की प्रजाएँ (यज्ञेषु) यज्ञों में (होता रम भग्निम्-ईलते) होता अग्नि की स्तुति करते हैं ।

यद्वा उ विश्वपतिः श्रिति सुप्रीतो मनुषो विश्वि ।

विश्वेदग्निः प्रति रक्षासि सेधति । ८ । २३ । १३ ॥

(यद्वा-उ) अब श्री (विश्वपतिः) (१) प्रजापालक (अग्निः)

(१) विश्वपति विश्वासां गृहपति विश्वामसि स्वममे मानुषीणाम् ६।१८।८ (विश्वासाम् मानुषीणां विश्वाम्) सम्पूर्ण मानुषी प्रजाओं के (स्वम्-अमे-गृहपतिः असि) हे अमे ! आप गृहपति हैं । पुनः । 'अग्निं विश्व ईलते मानुषीयां अग्निं मनुषी ननुषो विजाताः । १०।८०।६ । मानुषी प्रजाएँ अग्नि स्वरूप परमात्मा का स्तुति करती हैं इत्यादि मन्त्रों में 'मानुषी विश्व' शब्द आता है । और अग्नि को गृहपति भी कहा है ।

तेजस्वरूप (शितः) परम सूक्ष्म परमात्मा (सुप्रीतः) प्रसन्न हो (मनुष्य-विशि) मनु की प्रजा में निवास करता है । तब ही वह (विश्वा-इत् रक्षासि) सगृही विघ्नों को (प्रति-सेधति) प्रतिषेध अर्थात् दूर भगाता है । यहाँ सायण 'मनुषो मनुष्यस्य विशि निवेशने गृहे, 'मनुषो विशि का 'मनुष्य गृह' अर्थ करते हैं । इत्यादि अनेक कृत्वाओं में 'मानवी प्रजा' की चर्चा आती है, अब आगे की कृत्वाएँ मनु की विविध कर्म को सूचित करती हैं । जो आर्य्यसमाध्यसः, मनु हो उसे यह भी उचित है कि प्रजाओं में अग्निहोत्रादि कर्म के लिये प्रेरणा करे करवावे ।

(१०) नि न्वा मग्ने मनुर्दधे ज्योतिनाय शश्वते । १ ।

३६ । १८ ॥

हे अग्ने प्रकाशस्वरूप देव ! सब मनुष्यों के कल्याण के लिये आप को मनु ने ज्योति स्वरूप ज्ञान सर्वत्र स्थापित किया है अर्थात् इश्वर की स्तुति प्रायना उपासना की सुविधा के लिये सर्वत्र मन्दिर स्थापित करे करवावे ।

(११) एता धियं कृणवामा सस्त्रायोऽप या माता ऋणुत
ब्रजं गोः । यथा मनुर्विशिप्रं जिगाय यथा वणिक्
वस्कुरापा पुरीषम् ॥ ५ । ४५ । ६ ॥

(सस्त्रायः) हे मित्रो ! (एत) आओ (धियम्-ऋणुयाम)

विज्ञान वा कर्म का साधन करें (या माना) जो धी माता है। और ओ (गो व्रजम्) घाणी के समूह को (अप-श्रणुत) अच्छादित करता है और (यया) जिस विज्ञान से (मनु) मनु (विशिशिप्रम्) प्रजा में उपद्रवकारी शत्रु को (जिगाय) जीतता है और (यया) जिस से (वरुक्कुः) व्यापार वृद्धि की इच्छा करने वाला (वणिक्) बनिया (पुरीषम्) पूर्णता को (आप) पाता है। पुरीष का अर्थ जल भी होता है। यहा मनु का कृत्य युद्ध दिखलाया गया है।

(१२) यद्वा यश्च मनवे स मिमिक्षधु. ॥ ८ । १०।२॥

रात्रिदिन दोनों ने (मनवे) मनु के लिये (यश्चम्) यज्ञ प्रकाशित किया है। यहां मनुष्य मात्र का नाम मनु है। रात दिन मनु क कर्म करने के लिये हैं।

(१३) यथा पवथा मनुवे वयोधा अमित्रहा ॥९॥९६॥१२॥

आप मनु (मनुष्य) के लिये प्रवाहित होते हैं। आप बल के धारण और शत्रु के हनन करने वाले हैं।

(१४) येभ्यो होत्रां प्रथमा मायेजे मनु* समिद्धाभिर्मनसा सप्त होत्रभि* । त आदित्या अमय शर्म यच्छत सुगा न कर्त सुपथा स्वस्तये ॥१०॥६३॥७॥

(समिद्धाभि*) प्रदीप्त किया है अग्नि को जिसने पेसे (मनु*) मनु (मनसा) मनसे (सप्तहोत्रभि) सात होताओं के साथ (येभ्यः) जिन के लिये (प्रथमाम्-होत्राम्) प्रथम

यज्ञ को (भायेजे) अच्छे प्रकार से किया करते हैं (ते भा
वित्याः) वे भावित्य के समान देवीप्यमान ब्रह्मचारी भयषा
राजगण (अभयम्-शर्म) अभय और सुख (यच्छत) दें
और (स्वस्तये) जगत्कल्याण के लिये (सुगा) सुखपूर्वक
गममयोन्य (सुपथा) सुन्दर मार्ग (कर्त) बनायें ।

(१५) यत्ते मनुयदनीक सुमित्रः समीधे अग्ने तदिदं नवीयः ।

स रेवच्छोच स गिरो जुपस्व स वाजं दर्पिं स इह श्रवाधाः ॥

अर्थ—हे अग्ने ! प्रकाशम्वरूप देव ! (सुमित्रः) सच का
सुमित्र (मनु) मनु अर्थात् मनुष्य (ते) आपके (यद्-यद्
अनीकम्) जिस जिस अनीक = सेना समूह रक्षि को (समीधे)
प्रदीप्त किया करता है । (अग्ने) हे अग्ने ! (तद्-इदम्-नवीयः)
वह वह नवीनतर होता जाता है । (सः) वह आप (रेवत्)
धनयुक्त जिस प्रकार होयें वैसे (शोच) प्रदीप्त होयें (स
गिरः-जुपस्व) वह आप सब प्रजा की घाणी सुनें (सः वाजम्
दर्पिं) वह आप शत्रु बल को विदीर्ण करें और (सः-इह श्रवा
धाः) वह आप विविध यज्ञ को धारण करें । यहां पर भी मनु
शब्दाथ मनुष्य ही है ।

(१६) अग्ने सुखतमे रथे देवाँर्हित आ हव । असि
होता मनुर्हितः ॥ १ । १३ । ४ ॥

(१७) त्वं होता मनुर्हितोऽग्ने यज्ञेषु सीदसि । सेमं नो

अध्वरं यज ॥ १ । १४ । १७ ॥

(१८) त्व होता मनुर्हितो वहिरासा विदुष्टः । अमे
यश्चि दिवो विशः ॥ ६ । १६ । ७ ॥

(१९) ईले गिरा मनुर्हित य देवा दूतमरतिं न्येरिरे ।
यलिष्ठं हव्यवाहनम् ॥ ८ । १९ । २१ ॥

(२०) आ त्वा होता मनुर्हितो देवत्रा वक्षदीदथ ।
दिवो अमृष्य शाश्वतो दिव यज दिवावसो ॥ ८।३४।८ ॥

(अमे) हे सर्वव्यापक देव ! आप (ईक्षितः) परमपूज्य
हैं । आप (सुखतमे-न्ये) सुन्दर रथ के ऊपर (देवान् भावह)
विद्वानों को भेजिये । क्योंकि (होता असि) आप सब सुख
 देने वाले हैं और (मनुर्हितः मनुष्य से स्थापित हैं अथवा
मनुष्य के हितकारी हैं । भाव यह है कि हे भगवन् ! आप
ऐसी कृपा करें कि मेरे यज्ञोत्सव पर अच्छे २ वाहन पर चढ़
कर विद्वद्गण आवें और उन्हें आप की दया से कोई क्लेश
न पहुँचे ।

“मनुर्हितः” = इस श्रुत्या में और अभिम श्रुत्याओं में यह
शब्द प्रयुक्त हुआ है । सायण इसका इस प्रकार अर्थ करते हैं
यथा—“मनुना मन्त्रेण मनुष्येण वा यजमानादिरूपेण हितो
ऽत्रस्थापितः मन्वत इति मनु मन ज्ञाने । मनुना हित इति
समासे तृतीयायाः स्थामे सुपा सुलुगित्यादिना सु इत्यादेशः ।
तस्य दत्त लुगभावदृष्टान्दसः” मनु अथास् मन्त्र अथवा यज

मानादि रूप मनुष्य । ज्ञानार्थक मन धातु से 'मनु' सिद्ध हाता और दित्त माने स्थापित । मनु से स्थापित को 'मनुर्हित' कहते हैं । यह वैदिक प्रयोग है । आप देखते हैं कि ऐसे २ स्थल में सायण आदि को भी मनु शब्द का अर्थ मनुष्य करना पड़ा है । भागे की क्रियाओं में भी 'मनुर्हित' प्रयोग आया है । अर्थ इनके बहुत सगल हैं इस हेतु इनका अर्थ नहीं लिखते ।

(२१) नि, त्वा यज्ञस्य साधन मग्ने होतार मृत्विजम् ।

मनुष्वदेव धीमहि प्रचेतसं जीरं दूतममर्त्यम् ॥

१ । ४४ । ११ ॥

(२२) मनुष्वत्त्वा नि धीमहि मनुष्वत् समिधीमहि ।

अग्ने मनुष्वदङ्गिरो देवान् देवयते यज ॥५॥२१॥१॥

(२३) मनुष्वदग्निं मनुना समिद्धं समध्वराय सदमिन्महेम ।

७ । २ । ३ ॥

(२४) सुतसोमासो वरुण द्वामहे मनुष्यदिद्वाग्नयः ।

८ । २७ । ७ ॥

(२५) उत त्वा मृगुमच्छुचे मनुष्वदम आहुत । अंगिरस्व द्वामहे ॥ ८ । ४३ । १३ ॥

इन कतिपय क्रियाओं में 'मनुष्यत्' शब्द का प्रयोग देखते हैं । सायण अर्थ करते हैं "मनुष्यत् यथा मनुयागदेश निवधार्ति

तद्वद्वय त्वा निदधीमहि मनुष्यत् श्रीणादिक असि प्रत्ययान्तो मनुस्शब्दः । तेन तुल्य क्रिया चेदतिरिति षतिप्रत्यय इत्यादि” भाष इसका यह है कि मनुस्शब्द मनु धात्वक है । और मनुस् से ‘मनुष्यत्’ बन जाता है । मनु के समान को ‘मनुष्यत्’ कहते हैं । ‘मनु’ यह नाम धानी पुरुष का है यह सिद्ध हो चुका है । अर्थात् धानी विधानी पुरुष के समान हम प्रजाप भी आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना और यज्ञादिक क्रिया किया करें ।

मैंने यद्य ऋग्वेद से २५ ऋचाएँ कहीं हैं जिन में ‘मनु’ शब्द के प्रयोग हैं । अब आप लोग स्वयं विचार सकते हैं कि क्या यह ‘मनु’ शब्द किसी व्यक्ति विशेष का सूचक है ? यहाँ यह भी आप लोग देखते हैं कि पुराणों के समान कहीं नहीं कहा है कि यह ‘मनु’ अमुक के पुत्र हैं । और अमुक २ इन के मानसिक धा औरस पुत्र हैं । या मनु से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उत्पन्न हुए हैं । या मनु को ब्रह्मा ने प्रकट किया । ऐसी एक भी बात नहीं है । हा इसनी बात देखते हैं कि पिता मनु’ पित्र्य मानव’ ‘मनु का अपत्य’ ‘मनुर्हित’ ‘मनुष्यत्’ आदि शब्द आप हैं । ‘मनु’ के विशेषण में पितृ शब्द का क्यों प्रयोग हुआ है इसका कारण प्रथम ही ऋचा में सूचित किया गया है । इस में किञ्चिन्मात्र सम्येह नहीं कि इन्हीं वैदिक शब्दों को लेकर पुराणों में अनेक आख्यायिकाएँ लोगों ने गढ़ी हैं और इसी ‘पितृ’ शब्द के प्रयोग के कारण ही मनु को आदि पुरुष भी कहा है । परन्तु वैदिक मनु शब्द यह भाव नहीं रखता है।

वेद में ज्ञानी मनुष्य वाचक है। पुराणों में वैदिक शब्दों के अर्थ बहुत उलट पुलट हो गये हैं। इसी कारण सम्पूर्ण पुराणों में एक व्यवस्था नहीं देखते हैं। कभी २ ऋषियों के सामयिक प्रचलित व्यवहार को भी गाथा में गाकर संन्याय को सवध ढाक देते हैं। ऋषियों के समय में 'मनु' और 'मन्वन्तर' का जो भाव था इसको सर्वथा पुराणों ने छिपा दिया। इस वैदिक प्रमाण से एक बात यह सिद्ध हो सकती है कि पोंछे ऋषियों ने 'मनु' के नाम पर अपने यश का भी नाम रक्खा हो। और इस प्रकार भार्गवयश यसिष्ठयश आदि के समान 'मानव' यश भी भारतवर्ष में चला हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अथवा वेदों में लक्षण देखकर अगर प्रभृति ऋषि प्रथम धृष्ट पुरुष को "पिता मनु" कह कर पुकारने लगे हों अथवा जा पहला पुरुष उत्पन्न हुआ उसकी सत्ता मनु की हो तो यह भी संभव है। इत्यादि मनु शब्द की प्रसिद्धि के अनेक कारण हो सकते हैं। मनु नामक एक सुप्रसिद्ध ऋषि भी हुए हैं। इनकी ध्वजा में आगे करुणा। परन्तु वेद में मनु शब्द मनुष्यादि वाचक है। इति।

शतपथादि ब्राह्मणों और मनु

शतपथ ब्राह्मण के त्रयोदश काण्ड में 'मनुर्वैषस्यतो राजे स्यात् तस्य मनुष्या विशा। तस्मै भासते' मनु को वैषस्यत और राजा कहा है। और इन की प्रजाप मनुष्य कही गई है।

मैं पूर्ण हो कह चुका हूँ कि 'विषस्वान्' यह नाम मनुष्य का है विषस्वानों से जो नियुक्त हो अर्थात् जिस को सब प्रजाप चुन कर राजा बनावें उसे "विषस्वस राजा" मनु कहते हैं । पुनः इसी ब्राह्मण के प्रथम काण्ड चतुर्थ ब्राह्मण में मनु के सम्बन्ध में एक आख्यायिका आई है उस में "अन्ना देवो वै मनुः" मनु को अन्नादेव अर्थात् परम विश्वासी कहा है । और यद्वा पर यद्वा प्रशसा है । पुनः शतपथ ६।६।१९ ॥ में प्रजापतये मनवे स्वाहा । "प्रजापतिर्वै मनु" मनु को प्रजापति कहा है । पुनः ऐतरेय ब्राह्मण पंचम पत्रिका १४ चतुर्दश खण्ड में "नामाने विष्ट शसति नामानेविष्ट घ मानघ । ब्रह्मचर्यं वसन्त भ्रातरो निरमजन्" इत्यादि । मनु क पुत्रों का जन्मा भाह है । उन में नामानेविष्ट एक था । छान्दोग्योपनिषद् में "तदैतद् ब्रह्मा प्रजापतय उवाच ॥ प्रजापतिमनवे । मनु प्रजाभ्यः" इस ज्ञान को ब्रह्मा ने प्रजापति को कहा । प्रजापति ने मनु को । मनु ने प्रजाभा को । यद्वा 'मनु' आचार्यवत् प्रतीत होते हैं । अथवा आर्यसमापति यद्वा मनु हैं क्योंकि इन से प्रजामों का घनिष्ठ सम्बन्ध रहता था । इस प्रकार मनु की जन्मा वेदों से लेकर आधुनिक ग्रन्थ पर्यन्त है । ग्रन्थ के विस्तार के अर्थ से यद्वा विशेष विचार नहीं करते हैं तथापि जाति निर्णय का भी इस से बहुत सम्बन्ध है इस कारण इस पर कुछ विशेष कहना पडा है ।

मनु और मत्स्य (मछली)

अब मनु के सम्बन्ध में एक आश्चर्यघोतक आख्यायिका ब्राह्मणादिक ग्रन्थों में भी आती है उस पर भवश्य विचार करना है । क्योंकि लोग समझते हैं कि जल प्रलय के अनन्तर भगवान् मत्स्यरूप धारण कर मनु को सब पदार्थों के बीज सहित और सप्तर्षि सहित रक्षा करते हैं । उसी से पुनः 'मनुष्य' होते हैं । इस कारण भी मनुष्य वा मानव वा मनुज आदि कहलाते हैं । प्रथम इस आख्यायिका को शतपथ ब्राह्मण और महाभारत से उद्धृत करते हैं । पश्चात् इसपर विचार करेंगे ।

मनवे ह वै प्रातः । अवेनेम्य मुदक माज्जहुः । ययेद पाणिन्यामवेनेजनायाऽऽहरन्त्येवं तस्यावेनेनिजानस्य मत्स्यः पाणी आपेदे ॥१॥ स हास्मै वाचमुवाद । विभ्रदि मा पारयिष्यामि त्वेति । कस्मान्मा पारयिष्यसीति । औष इमाः सर्वा प्रजा निर्वोढा ततस्त्वा पारयितास्मीति । कयं ते भृतिरिति ॥ २ ॥ सहोवाच । यावद्वै क्षुल्लका मधामो घृही वै तस्तावन्नाष्ट्रा भवति उत मत्स्य एव मत्स्यं गिलति कुम्भ्यां भाग्रे विभरासि स यदा तामति वर्धा अय कर्पू खात्वा तस्या मा विभरासि । स यदा तामतिवर्धा अय मा समुद्र मभ्यवहरासि । तर्हि वा अतिनाष्ट्रो भवितास्मीति ॥३॥

शश्वद् दृष्य आस । स'हि ज्येष्ठ वर्षतेऽथेति स मां तदौघ
आगन्ता तन्मा नावमुपकल्प्योपासासै स औघ उत्थिते
नावमापद्यासैर्था ततस्त्वा पारयितासीति ॥ ४ ॥ तमेव

ये लोग प्रातः काल मनु जी के ज्ञान के लिये ज्ञान योग्य
जल ले आए । ये लोग हाथों से ज्ञान के लिये उस को लाया
करते थे । इस प्रकार उस जल से ज्ञान करते हुए मनुजी के
हाथ में एक मत्स्य आपड़ा ॥ १ ॥ उसने कहा कि मेरा भरण
पोषण करो मैं तुम को पार उतारूंगा । मनु जी बोले आप
किससे मुझे पार उतारेंगे ! मत्स्य ने कहा कि औघ अर्थात्
समुद्र की बाढ़ इन सब प्रजाओं को बहाकर ले जाने वाली है
उस से मैं आप को पार करूंगा । मनु जी ने कहा कि आप का
भरण पोषण कैसा होसकता है ॥ २ ॥ मत्स्य ने कहा कि जब
तक हम क्षुद्र अर्थात् छोटे २ रहते हैं तब तक हमारे नाश
करने वाले अनेक जीव होते हैं क्योंकि मत्स्य मत्स्य को ही
निगल जाता है । अतः प्रथम मुझ को किसी एक घड़े में रख
कर पाँले । जब मैं घड़े से बड़ा होजाऊ तब एक प्यार खोदकर
उस में रख पाँले । जब उस से भी बड़ा हो जाऊ तो मुझ को
समुद्र में ले जाय । तब मैं निर्घिघ्न निरुपद्र्व हो जाऊंगा ॥ ३ ॥
क्योंकि सर्वथा मत्स्य उसमें सुख से रहते और बढ़ते हैं । तब
उसने बाढ़ आने की विधि बतलाई और कहा कि जिस वर्ष में
बाढ़ आने वाली हो आप एक नौका तय्यार कर मेरी राह देखें ।

मृत्वासमुद्र मम्यवजहार । स, यतिथी- तत्समां परिदिदेश
 ततिथीं समां नावमृपकल्प्योपासाधकार । स औघ उत्थिते
 नावमापेदे तसमत्स्यउपन्यापुप्लवे तस्य शृङ्गे नाव' पाश
 प्रतिमुमोच तेनैतमुत्तरंगिरिमतिबुद्राव ॥ ५ ॥ सहोवाच ।

बाढ़ उठने पर मैं नौका के निकट आऊंगा और उस से आप
 को पार उतारूंगा ॥ ४ ॥ उस को इस प्रकार पालन कर
 समुद्र में पहुँचा दिया । उस मत्स्य ने जो तिथि जो सम्बत्सर
 कहा था उस तिथि और वर्ष में नौका तय्यार कर मनु जी
 उस मत्स्य की प्रतीक्षा करने लगे । औघ (बाढ़) उठने पर
 वह मत्स्य नौका के निकट आया । उस के सींग में नौका का
 पाश (रस्सी) बांध दिया । उस नौका को लेकर वह मत्स्य
 उत्तर पर्वत = गिरि की ओर दौड़ा ॥ ५ ॥ वह बोला कि मैंने
 अब आपको पार उतार दिया । इस घुस में नौका बांध बीजिये
 जब तक पानी रहे तब तक इसी गिरि पर रहें । यहाँ रहते हुए
 आप को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँच सकती । जब
 पानी घट जाय तब आप इस गिरि पर से उतरें । मनु ने यैसा
 ही किया औघ के जाने पर मनु जी उतरे । आज तक उत्तर
 गिरि के निकट मनु जी का अवसर्पण (उत्तराय) प्रसिद्ध है ।
 इस के पश्चात् समुद्र का औघ उन सब प्रजाओं को बहाकर
 ले गया । केवल अकेले मनु जी ही बच गये ॥ ६ ॥ तत् पश्चात्

अपीपरं वै त्वा वृक्षे नाव प्रतिवध्नीष्व त तु त्वा मा गिरौ
सन्तमृदक मन्तश्छैत्सीद् यावदुदक समवायात्तावदन्ववसर्पा-
सीति स ६ तावत्तावदेवान्ववससर्प तदप्येतदुत्तरस्५ गिरे-
र्मनोरवसर्पणमित्यौघो ह ता सर्वाः प्रजा निरुहाव । अथेह-
मनुरेक' परिशिथिपेः ॥६॥ सोऽर्चञ्छाम्यश्चचार प्रजाकामः
तत्रापि पाक्यज्ञेनेजे । स घृतं दधि मस्त्वामिक्षा मित्यप्सु
जुहुवाञ्चकार ततः सम्यत्सरे योपित्सम्बभूव साह पिबदमाने-

प्रजा की इच्छा से पूजा और परिधम करते हुए मनु जी
विचरण करने लगे । वहा पर भी पाक्यज्ञ से यज्ञ किया । घृत,
दधि, मस्तु और अमिक्षा को लेकर अल में आहुति डाली ।
तब एक घण में एक योपित् (स्त्री) उत्पन्न हुई । वह धीरा
गमीरा के समान उदित हुई । उस के धरण घृत लगा हुआ
था । मिथ और वरुण उस (स्त्री) से मिले ॥ ७ ॥ उस से
इन दोनों ने कहा कि आप कौन हैं ? वह स्त्री बोली कि मैं
मनु की पुहिता (कन्या) हू । उन्होंने ने कहा कि ऐसा मत
कहो किन्तु 'आप दोनों की मैं पुहिता हू' ऐसा आप कहा करें ।
उस स्त्री ने उत्तर दिया नहीं । ऐसा मैं नहीं कहूंगी । मैं उसी
की कन्या हू जिस ने मुझे उत्पन्न किया है । उन दोनों ने उस
में भाग लेना चाहा । उस ने प्रतिज्ञा की मथवा नहीं परन्तु
वह मनु के निकट आई । मनु ने कहा कि तू कौन है ? उस

वोदेयाय तस्यै इ स्म घृत पदे सन्तिष्ठते तथा मित्रावरुणां
 सजग्माते ॥ ७ ॥ तां होचतु* कासीति । मनोदुहितेत्या
 वयोर्मध्येति नेति होवाच यएष माऽजीजनत् तस्यैवाह
 मस्मीति तस्यामपि त्व मपिते सदा जज्ञौ तदा न जज्ञा
 विति त्वेवेयाम सा मनुमाजगाम ॥ ८ ॥ तां ह मनुरुवाच
 कासीति तव दुहितेति कथंमगवति ममदुहितेति या अमृ
 रप्स्वाहुतीरहौपीर्घृतं दधि मस्त्वामिक्षां तसौ मामजीजनयाः
 साऽऽशीरस्मि तां मां यज्ञेऽवकल्पय यज्ञे चेद्वै मावकल्पयि-
 ष्यसि बहु* प्रजयापशुभिर्मविष्यसि याऽमुया कां चाशिप
 माघ्रासिष्यसे सा ते सर्वा समर्षिष्यत इति ता मेतन्मध्ये

ने उत्तर दिया कि मैं आप की घेटी हूँ । मनु ने कहा कि
 मगवती ! तू मेरी कन्या कैसे है ? उसने कहा आपने जो ये
 बाहुतिएँ आप (जल) में डाली हैं घृत दधि मस्तु और
 आमिक्षा की उनसे आप ने मुझे उत्पन्न किया है । मैं वह
 'आशी' (आशीर्वाद) हूँ । मुझे यज्ञ में कल्पित कीजिये । यदि
 मुझको आप यज्ञ में स्थापित करेंगे तो आप प्रजा और पशुओं
 से बहुत होवेंगे । जिस आशा को आप मेरे द्वारा पावेंगे
 आप को सब प्राप्त होंगी । उसने अपनी दुहिता को जो मध्य
 यज्ञ होता है उस में कल्पित किया क्योंकि यही यज्ञ का मध्य

यज्ञस्यवाकल्पयन् मध्य क्षेत्रधज्ञस्य यदन्तरा प्रयाजाऽनु-
याजान् ॥ ९ ॥ तथाऽर्चच्छाम्यश्चचार प्रजाकामः । तयेमा
प्रजातिं प्रजज्ञे येयमनोः प्रजापतिर्याम्बेनया का चाशिप
माशास्ते सास्मै सर्वा समार्ध्यत ॥ १० ॥ सैषा निदानेन
यदिद्वा । स यो ह वै विद्वानिदृया चरत्येता ह वै प्रजातिं
प्रजायते यां मनुः प्राजायत या म्बेनया का चाशिप माशा-
स्ते सास्मै सर्वा समृध्यते ॥ ११ ॥ शतपथ ब्राह्मण ॥ १ ।
८ । १ ॥

वैशम्पायान उवाच । ततः स पाण्डवो विभ्रं मार्कण्डे-
यमुवाच ह । कथयस्वेति चरित मनोर्विवस्वतस्यच ॥ १ ॥

है जो प्रयाज और अनुयाज के मध्य में आता है ॥ ९ ॥ यह
मनु प्रजा की इच्छा से उस के साथ पूजा और धर्म करते
हुए विचरण करने लगे । उस के द्वारा मनु ने इस प्रजा को
उत्पन्न किया जो यह मनु की प्रजा कहाती है । उस से जो
इच्छा मनु ने की वह सब उस को प्राप्त होती गई ॥ १० ॥ यह
निश्चय 'इच्छा' है सो जो कोई इस इच्छा के साथ विचरण करता
है वह भी प्रजा को प्राप्त करता है जिस को मनु ने प्राप्त किया
था और उस न जो कामना करता है वह सब उसे प्राप्त
होता है ॥ ११ ॥

मार्कण्डेय उवाच । विवस्वतः सुतो राजन् महर्षि सुप्रता-
 पवान् । बभूव नरशार्दूल प्रजापतिसमष्टुतिः ॥ २ ॥
 ओजसा तेजसा लक्ष्म्या तपसा च विशेषतः । अतिचक्राम
 पितरं मनुः स्वञ्च पितामहम् ॥ ३ ॥ ऊर्ध्वबाहुर्विशाला-
 लायां वदर्यां स नराधिपः । एकपदस्थितस्तीक्ष्णं चचार
 सुमहत्तपः ॥ ४ ॥ अथाक्षिरास्तथा चापि नेत्रैरनिमिषैर्द-
 ढम् । सोऽस्तप्यत तपोधोरं वर्षाणामयुतं तदा ॥ ५ ॥ तं
 कदाचित्तपस्यन्त मार्द्रचीर जटाधरम् । चीरिणीतीरमागम्य
 मत्स्यो वचनमब्रवीत् ॥ ६ ॥ भगवन् क्षुद्रमत्स्योऽस्मि

अर्थः—वैशम्पायन कहते हैं कि तब पाण्डव मार्कण्डेय ब्राह्मण से थाले कि आप वैवस्वत मनु का चरित कहे ॥ १ ॥ मार्कण्डेय जी कहने लगे हे राजन् युधिष्ठिर ! विवस्यान् के पुत्र मनु बड़े प्रतापी, महर्षि, और प्रजापति के समान हुए ॥ २ ॥ ओज, तेज, शोभा और तपस्या में मनु जी अपने पिता और पितामह से भी बढ़ गये ॥ ३ ॥ वह ऊर्ध्वबाहु और एकपदस्थित हो विशाला वदरी में तीव्र तपश्चरण करने लगे ॥ ४ ॥ अथाक्षिर और मिष्कम्पनयन हो क्षुद्रधर घोर तप अनेक वर्षों तक करते रहे ॥ ५ ॥ कदाचित् तपश्चरण करते हुए मार्द्रवत्प्रधारी मनु के निकट आ एक मत्स्य घोला ॥ ६ ॥

बलवद्भ्यो भय मम । मत्स्येभ्यो हि ततो मा त्व त्रातुमर्हसि
सुव्रत ॥ ७ ॥ दुर्बल बलवन्तो हि मत्स्या मत्स्य विशेषतः ।
आस्वादयन्ति सदा वृत्तिर्विहिता नः सनातनी ॥ ८ ॥
तस्माद् भयौघान् महतो मञ्जन्त मा विशेषतः । त्रातुमर्हसि
कर्तास्मि कृते प्रतिकृत तव ॥ ९ ॥ स मत्स्यवचनं श्रुत्वा
कृपयाभिपरिप्लुतः । मनुर्वैवस्वतोऽगृह्णात् मत्स्य पाणिना
स्वयम् ॥ १० ॥ उदकान्तमृपानीय मत्स्य वैवस्वतो मनुः
अलिङ्गरे प्राक्षिपत् तं चन्द्रांशुसदृशं प्रमे ॥ ११ ॥ स तत्र
वधुधे राजन् मत्स्यः परमसत्कृतः । पुत्रवत् स्वीकरोत्तस्मै
मनुर्भावविशेषतः ॥ १२ ॥ अथ कालेन महता स मत्स्यः
सुमहानभूत् । अलिङ्गरे तथाचैव नासौ सममवत् किल १३ ॥

हे भगवन् ! मैं एक क्षुद्र मत्स्य हूँ बलवानों से मुझे बड़ा भय
है । मत्स्यों से मेरी आप रक्षा करें ॥ ७ ॥ क्योंकि बलिष्ठ मत्स्य
निर्यल मत्स्य को खाजाते हैं । यही सनातन वृत्ति हमारी है
॥ ८ ॥ इस हेतु इस महामयरूप ओघ (याद) से डूबते हुए
मेरी रक्षा करें मैं प्रत्युपकार करूँगा ॥ ९ ॥ मत्स्य के घवन
को सुन कृपा से भाष्ट हो वैवस्वत मनु ने उसे हाथ से पकड़
लिया ॥ १० ॥ जल के समीप लाकर एक चन्द्रयत् उज्ज्वल
घट में उमे रख दिया ॥ ११ ॥ यह उस में परम सत्कृत हा
थसे लगा ॥ १२ ॥ वधुत काल बीतने पर यह इतना बड़ गया

अथ मत्स्यो मनुं दृष्ट्वा पुनरेवाम्यभाषत । भगवन् ! माघु
 मेऽधान्यत् स्थानं सम्प्रतिपादय ॥ १४ ॥ उद्धृत्यालिञ्जरा
 चस्यात्ततः स भगवान् मनुः । तं मत्स्यमनयद् धार्पी महतो
 स मनुस्तदा ॥ १५ ॥ ततस्त प्राक्षिपचापि मनुः परपुरञ्जय ।
 अथावर्धत मत्स्यः स पुनर्वर्षगणान् बहून् ॥ १६ ॥ द्वियो
 जनायतां धार्पीं विस्तृतां चापि योजनाम् । तस्यां नासां
 समभवन्मत्स्यो राजीवलोचन ॥ १७ ॥ विचेष्टितु च कान्तेय
 मत्स्यो धार्प्यां विश्राम्यते । मनु मत्स्यस्ततो दृष्ट्वा पुनरेवा
 म्यभाषत ॥ १८ ॥ नय मां भगवन् साधो समुद्रमहिर्पी
 प्रियाम् । गङ्गां तत्र निवत्स्यामि यथा वा तात मन्यसे
 ॥ १९ ॥ निदेष्टे हि मया तुभ्य स्यात्तव्यमनस्यता ।

कि इस घड़े में नहीं समा सका ॥ १३ ॥ तब वह मत्स्य मनु
 को देख के बोला कि भगवन् ! मेरे लिये दूसरा स्थान बताओ
 ॥ १४ ॥ तब भगवन् मनु जी ने उस को घड़े से लेकर एक
 बड़ी धार्पी (घाउली = फूप) में रख दिया ॥ १५ ॥ वह उस
 में भी न समा सका यद्यपि वह धार्पी दो योजन की लम्बी
 थी ॥ १६ ॥ १७ ॥ तब मत्स्य ने मनु से कहा कि मुझ को गङ्गा
 में ले चलें मैं आप के लिये बहुत यदता आता हूँ मैं आप
 के वचन से सदा स्थिर रहूँगा ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ तब मनु

वृद्धिर्हि परमाप्राप्ता त्वत्कृते हि मयानघ ॥ २० ॥ एव
 मुक्तो मनुर्मत्स्यमनयन्मगवान्वशी । नदीं गङ्गां तत्र चैन
 स्वय प्राक्षिपदच्युतः ॥ २१ ॥ स तत्र वधूषे मत्स्यः काञ्चि-
 त्काल मरिन्दम । ततः पुनर्मनु दृष्ट्वा मत्स्यो वचन मब्रवीत्
 ॥ २२ ॥ गङ्गायां हि न शक्नोमि बृहत्वाधेष्टितु प्रभो ।
 समुद्र नय मामाशु प्रसीद भगवन्निति ॥ २३ ॥ उद्धृत्य
 गङ्गासलिलात् ततो मत्स्यः मनुः स्वयम् । समुद्र मनयत्पार्थ
 तत्र चैन मवासृजत् ॥ २४ ॥ सुमहानपि मत्स्यस्तु स
 मनोर्नयत स्तदा । आसीद्यथेष्टहार्यश्च स्पर्शगन्धसुखश्च वै
 ॥ २५ ॥ यदा समुद्रे प्राक्षिप्तः स मत्स्यो मनुना तदा ।
 ततः एनमिदं वाक्यं स्मयमान इवाब्रवीत् ॥ २६ ॥ भग-
 वन् कृता रक्षा त्वया सर्वा विशेषतः । प्राप्तकालं यत्काम्य

जी उसे गङ्गा में ले जाए । वहाँ भी वह बहुत यदमे लगा ।
 गङ्गा में भी नहीं समासका तब मनु से समुद्र में ले जाने को
 कहा ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ गङ्गा के अल से लेकर मनु जी उस
 मछली को समुद्र में ले गये । जब मनु ने उस मत्स्य को समुद्र
 में रफका, तब इससा हुआ वह मत्स्य बोला कि हे भगवन् !
 आपने हमारी रक्षा विशेषरूप से की है अब आप को जो
 कर्त्तव्य है सो सुनिये ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ हे भगवन् !

त्वया तच्छ्रूयतां मम ॥ २७ ॥ अचिराद् भगवन् मौम
 मिद स्यावरजंगमम् । सर्वमेव महाभाग प्रलय वै गमि-
 ष्यति ॥ २८ ॥ सप्रक्षालनकालोऽय लोकाणां समुपस्थितः ।
 तस्मात्त्वां बोधयाम्यद्य यत्ते हितमनुत्तमम् ॥ २९ ॥ व्रता-
 नां स्याचराणां च यच्चैर्ज्ञं यच्चनेह्यति । तस्य सर्वस्य सप्राप्त
 कालः परमदारुणः ॥ ३० ॥ नौश्च कारयितव्या ते दृढा
 युक्तवराटका । तत्र सप्तर्षिर्मिसार्धं मारुदेया महामुने ॥ ३१ ॥
 बीजानि चैव सर्षाणि यथोक्तानि द्विजं पुरा । तस्या
 मारोपयेर्नावि सुसगुप्तानि मागश्व ॥ ३२ ॥ नौस्यश्च मां
 प्रतीक्षेयास्ततो मुनिजनप्रिय । आगमिष्याम्यह श्रुंगी विज्ञे-
 यस्तेन तापस ॥ ३३ ॥ एवमेतत्त्वया कार्यं मापृष्टोऽसि
 ब्रजाम्यहम् । ता न शक्या महत्योवै आपस्तर्तु मया विना

शीघ्र ही प्रलयकाल होने वाला है । इस लिये मैं आप को दित
 की बात कहता हूँ । स्यावर जङ्गम सयका भय काल प्राप्त हुआ,
 एक दृढ नौका आप बनाकर रखना और सप्त महर्षियों के
 साथ उस पर चढ़ लेना और जितने, यीज हैं, उन सबों को
 नौका पर रखलेना । इस प्रकार नौका पर खदकर मेरी प्रतीक्षा
 करना मैं शृगधारी होकर आपके निकट पहुँचूँगा । यह कार्य
 भयदय आप करना । मेरे बिना इस महान् जलको आप पैर

॥ ३४ ॥ नाभिश्चक्षु मिद चापि वचनं मे त्वया विमो ।
एव करिष्य इति त स मत्स्यं प्रत्यभाषत ॥ ३५ ॥ जम्भ
तुश्च यथाकाम मनुष्ठाप्य परस्परम् । ततो मनुर्महीराज
यथोक्त मत्स्यकेनच ॥ ३६ ॥ बीजान्यादाय सर्वाणि सागरं
पृष्ठवे तदा । नौकया शुभया वीर महोर्मिण मरिन्दमम्
॥ ३७ ॥ चिन्तयामास च मनुस्तं मत्स्य पृथिवीपते । स
च त चिन्तित ज्ञात्वा मत्स्यः परपुरञ्जय ॥ ३८ ॥ शृगी
तत्राऽऽजगामाऽऽशु तदाभरतसत्तम । त दृष्ट्वा मनुजव्याघ्र
मनुर्मत्स्य जलार्णवे ॥ ३९ ॥ शृङ्गिणं त तथोक्तेन रूपेणाद्रि

न सकेगे इस में आप शंका मत कीजिये । मनुजी ने भी मत्स्य
का वचन स्वीकार किया ॥ २८-३५ ॥ और इस प्रकार दोनों
अपने २ स्थान चले गये तब काल प्राप्त होने पर मत्स्य वचन
के अनुसार सब पक्षियों के बीजों को नौका पर स्थापित
कर समुद्र में आये और मत्स्य के लिये चिन्ता करने लगे । वह
शृगी मत्स्य भी घड़ा शीघ्र पहुँचा । मनु ने उसे देख उसके साँग
में रस्सी बांध दी । वह मत्स्य भी घड़े वेग से उस लवण समुद्र
में चला । यहाँ न तो भूमि न विशाल मालूम होती थी । यहाँ
चारों तरफ जल ही जल प्रतीत होता था । केवल सात अपि
मनु और मत्स्य थे । बहुत यों तक वह मत्स्य नौका को
समुद्र में खींचता फिर तब हिमालय के शृंग पर खींच कर

मिवोच्छ्रितम् । घटारकमयं पाशं मथ मत्स्यस्य मूर्धनि
 ॥४०॥ मनुर्मनुजशार्दूल तसिन् शृङ्गे न्यवेशयत् संयतस्तेन
 पाशेन मत्स्यं परपुरञ्जय ॥ ४१ ॥ वेगेन महता नाव
 प्राकर्षल्लवणामसि । स च तां स्तारयन्नावा समुद्र मनुजे
 श्वर ॥ ४२ ॥ चकर्पातन्द्रितो राजन् तसिन् सलिलसञ्चये ।
 ततो हिमवतः शृङ्गं यत्परं भरतर्पम ॥ ४३ ॥ तसिन्
 हिमवतः शृङ्गे नावं बध्नीत मा चिरम् । सा यष्टृणां तत्र
 तैस्तूर्णं मूपिभिर्मरनर्पम ॥ ४४ ॥ अथा ब्रवीन्निमिषस्तानृ
 पीन् सदितांस्तदा । अहं प्रजापतिं ब्रह्मा मत्परं नाधिग
 म्यते । मत्स्यरूपेण यूयञ्च मयास्नान्मोक्षिता मयात् ॥४५॥
 मनुना च प्रजाः सर्वाः सदेवासुरमानुषाः । स्रष्टव्याः सर्व
 लोकाश्च यश्चेद्गच्छनेऽक्षति । तपसाचापि तीव्रेण प्रतिमा
 ऽस्य भविष्यति । मत्प्रसादात्प्रजासर्गे न च मोहं गमिष्यति

लेगाया और हसता हुआ उन ऋषियों से बोला कि इस दिमा
 लय के शृंगपर नौका बांध लीजिये । ऋषियों ने नौका बांध
 ली फिर मत्स्य ऋषियों से कहने लगा कि मैं प्रजापति ब्रह्मा
 मेरे से परे कोई नहीं । मैंने मत्स्य रूप होकर आप लोगों को
 इस भय से बचाया । यह मनु सारी सृष्टि की रचना करें ।
 वेद ब्रह्म, मनुष्य, स्थावर जङ्गम सब का सृजन करें । तब

॥ ५५ ॥ इत्युक्त्वा वचन मत्स्य* क्षणेनाद्दर्शनं गत* ।
 स्रष्टुकाम* प्रजाश्चापि मनुर्वैवस्वत स्वयम् ॥ ५६ ॥ प्रमूढो
 भूत प्रजासर्गे तपस्तेपे महत्तत* तपसा महता युक्तः सोऽथ
 स्रष्टु प्रचक्रमे ॥ ५७ ॥ सर्वाः प्रजा मनु, साक्षात् यथावद्-
 भरतर्पम । इत्येतन्मत्स्यकं नाम पुराणं परिकीर्तितम् आख्या-
 नमिदमाख्यात सर्वपाप हर मया ॥ इति ॥ वनपर्व अध्याय
 ॥ १८७ ॥

तपस्या से और मेरी कृपा से मनु को प्रतिमा प्राप्त होगी और
 मोह कभी नहीं होगा । इतना कह कर मत्स्य वहा से चला
 गया । मनु जी भी प्रजा की इच्छा से तपस्या करने लगे और
 पश्चात् तपोयुक्त होकर सारी सृष्टि की । यही मत्स्य पुराण
 है । यह आख्यान सर्वपापहारी है । मनुके चरित्र को जो आदि
 से सुनेगा वह सुखी होगा ॥ ३६-५८ ॥

मनु के सम्बन्ध में जितने आख्यान अभी तक प्राप्त हैं वे
 सब इस मनुस्मृत्याऽऽआख्यान से बढ़ कर रोचक नहीं । यह
 कथा केवल मारसवर्णीय धम्म पुस्तकों में ही नहीं किन्तु जगत
 के सुप्रसिद्ध क्रिश्चियन आदिकों के धर्म ग्रन्थों में भी विद्यमान
 है । केवल नाम मात्र का भेद है । परन्तु इस का आशय क्या
 है ? क्या सचमुच एक मत्स्य मनु के निकट आ अपनी
 भौतिक लीला दिखलाने लगा ? क्या यह यथार्थ है कि

जलप्रलय आने पर एकाकी मनुजी ही शेष रहगय ? क्या किसी की इतनी बड़ी आयु होसकती है कि एक प्रलयतक बह जीता रहे ? इस आख्यान के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं । प्रथम यह विचार कीजिये कि भगवन् एकाकी मनु के बचाने से कौनसा प्रयोजन समझना था । यदि मनु एक पुरुष जलप्रलय के अनन्तर नहीं बचता तो क्या आगे मनुष्य सृष्टि ही बन्द हो जाती ? ऐसा नहीं होसकता । क्योंकि यदि सृष्टि में भगवन् ने जैसे चराचर जगत रचा प्रलयोत्तर में तबस् ही सृष्टि कर सफता है । फिर एक मनु के बचाने से कौन प्रयोजन था । पुनः मत्स्य रूप से ही क्यों अपनी लीला दिखलाना आरम्भ किया । यदि लीला दिखानी ही थी तो घड़े खाई और समुद्र में उतने २ समय निवास करके लीला दिखलाई । पुनः शतपथ ब्राह्मण कहता है कि 'आप' में आहुति देने से मिथ, वरुण मिले और वे उस कन्या को अपनी कन्या बनाना चाहते थे । पीछे यह मनु से आ बोली कि मैं आप की कन्या हूँ आप मुझको यज्ञ में स्थापित कीजिये । इसी से आप का साथ मनोरथ सिद्ध होगा । और वैसा ही हुआ । इसी के द्वारा मनु जी प्रजाधान हुए । यह कन्या कौन थी ? इस की सहायता से मनुजी ने कैसे मनुष्य सृष्टि की ? महाभारत में कन्या की चर्चा नहीं है । परन्तु सप्तर्षि और नकल पदार्थों के बीजों को अपने साथ मनुजी ने लेलिया था यह अधिक वर्णन है । इस प्रकार आगे मत्स्यादि पुराणों में मत्स्य और

मनुजी के सहस्रशः सम्पादों का भी वर्णन आता है । जब इस आख्यायिका के ऊपर इस प्रकार समालोचना की जाती है तो बालक की सी घात प्रतीत होती है । जब वेदों में इसका कोई चिन्ह नहीं तो ब्राह्मण ग्रन्थ इस अवैदिक अर्थ को कैसे प्रकट करेगा ? 'इडा' यह शब्द वेदों में बहुत आया है परन्तु कहीं नहीं कहा गया है कि मनु की यह कन्या है । ग्रन्थ के विस्तार के भय से इडा शब्द पर विचार नहीं कर सकते । शतपथ ब्राह्मण के इसी प्रकरण में इडा शब्द पर कुछ भीमाना है । देखिये । परन्तु इस आख्यान को सुप्रसिद्ध शतपथ ब्राह्मण वर्णन कर रहे हैं इस कारण अघश्य कुछ इसका गूढ़ आशय होगा । इसका अन्वेषण करना चाहिये । आप लोगों को स्मरण होगा कि ब्राह्मण ग्रन्थ प्रायः प्रत्येक विषय को सरल अलंकार में निरूपण करते हैं । यह इनका स्वभाव है । यह भी एक साधारण और सरल अलंकार मात्र है । आप को यह भी विदित ही है कि ब्राह्मण ग्रन्थ कर्म काण्ड का अधिक वर्णन करते हैं । कर्म के प्रधान देवता सूर्य अग्नि और वायु ये ही तीन माने हैं । इन तीनों में भी सूर्य की परम प्रधानता है । सारे ही कर्मकाण्ड सूर्य के ही प्रतिपादक हैं और इसके द्वारा परमात्मा की उपासना कथित है । इस में सन्देह 'नहीं' कि अन्तिम उद्देश उपनिषद् ही है । इस उद्देश का जो 'भारतवर्ष' नाम है यह यथार्थ में सूर्य सूत्रक ही है क्योंकि 'भरत' नाम

सूर्य का ही है। यज्ञ के सन्तान मात्र 'वैवस्यत' अर्थात् सूर्य पुत्र कहलाते हैं। विशेषवर्णन की यज्ञ आवश्यकता नहीं। आप यह समझें कि इस सौर जगत में सूर्य ही प्रधान देवता है। इसी के उदय और अस्त को यह मनु मत्स्याऽऽख्यायिका बरसाती है। सूर्य का क्रमशः उदित होकर बढ़ना ही मत्स्य का विस्तार होना है। रात्रि का आना ही प्रलय काल है। अब प्रथम भाष्यायिका की बातों पर ध्यान दीजिये। कहा गया है कि मनु के स्नान के समय हाथ में एक मत्स्य आपड़ा। वह क्रमशः बढ़ने लगा। अन्त में समुद्र तक पहुँचने पर उसे शान्ति मिली। इसने मनु की रक्षा की। मनु की एक कन्या इसका उत्पन्न हुई। इसके पैर में घृत लगा हुआ था। मित्र और वरुण ने इसको अपनी कन्या बनाना चाहा। इसी कन्या से मनु प्रजायान् हुय इत्यादि। अब इसके भाव पर ध्यान दीजिये। प्रातःकाल आराम का समय है। 'पूर्वा सन्ध्या जपस्तिष्ठेत् सावित्रीमार्क दर्शनाव्' इस प्रमाण से सूर्योदय होते २ सन्ध्योपासन ज्ञानी जन कर लेते हैं। इस समय सूर्य का आगमन ही मानों ज्ञानों जन के हाथ में मत्स्य का आना है। क्योंकि इसी समय से यज्ञ का आरम्भ होता है। जब तक सूर्य का उदय न हो तब तक यज्ञ का आरम्भ करना निषेध है। अब सूर्य का आगमन प्रत्येक ज्ञानी के गृह में होने लगा। ये अग्नि का प्रज्वलित कर दहन करना आरम्भ करते हैं। अग्नि का प्रज्वलित

करना ही, मानों, सूर्य रूप मत्स्य का घटना है और उधर आकाश में भी सूर्य घटते हुए दीखते हैं। अग्नि भी सूर्य रूप ही माना गया है यह स्मरण रखना चाहिये। प्रथम किसी पात्र में घर के तब कुण्ड में अग्नि को स्थापित करते हैं। अग्नि का पात्र में रखना ही मत्स्य का घड़े में रखना है और उस से कुण्ड में स्थापित करना ही मत्स्य का 'कर्पू' अर्थात् खाई में आना है। अब कुण्ड में अग्नि घटने लगा। उसमें नहीं समा सका। आकाश में चारों तरफ फैल गया। और उधर सूर्य भी सघन आकाश में अपने किरणों से विस्तृत होगया। यही अग्नि का चारों तरफ फैलना ही मत्स्य का समुद्र में जाना है। इस प्रकार प्रातःसवन, माध्यन्दिन सवन और साय सवन, तीनों सवन करके आह्निक कर्म की समाप्ति होती है। जो आत्मा उन इस प्रकार कर्म करता है उसकी कर्म रूप मत्स्य अवश्य रक्षा करता है। कर्मकाण्ड का यह एक संकेत है कि कर्म फल स्वरूप भी सूर्य ही माना गया है। अब सायकाल प्रात होता है। अज्ञानी जन विविध व्यसनों में फसने लगते हैं। कोई विलास में पड़के कतव्याकतव्य संयथा भूल जाते हैं। कोई इश्वरीय चिंतन संघथा त्याग महानिद्रा लेने लगते हैं। कोई धायवृष्टि में ही प्रवृत्त होजाते हैं। कोई अपने शत्रुओं के ऊपर आक्रमण करने का मौका ढूढ़ने लगते हैं। इस प्रकार प्रदोषा रखनी आ के सब के सत्य को विनष्ट करना आरम्भ

करती है। यही महाप्रलय है। इस में कौन बचेते हैं ! जो मनुष्य वैदिक कर्म में तत्पर हैं वे ही इस महाप्रलय से बच जाते हैं। वे कर्म रूप महानौका के ऊपर चढ़कर उत्तर हिमालय अर्थात् उधतर भाग की ओर उसी कर्म की सहायता से चलते हैं और जब रात्रिरूप प्रलय घटने लगता है। तब वे पुनः उतरते हैं अर्थात् पुनः कर्म करना आरम्भ करते हैं। वे ज्ञानी प्रलय काल में क्या करते हैं ? कहा गया है कि 'आप' में आहुति देते हैं। यहा 'आप' शब्द वि-आपक = व्यापक परमेश्वर का वाचक है अर्थात् दुव्यसनों में न फसकर ईश्वर की ओर मन लगाते हैं और प्राणायामादि व्यापारों से अपन मन को रोकते हैं। इससे एक 'बुद्धि' उत्पन्न होती है अर्थात् सत्याऽसत्य के विलगाने वाली सुबुद्धि उत्पन्न होती है जो ज्ञानीजन की दुष्कर्मों से रक्षा करती है। यह बुद्धि यद्यपि मनन और विचार से उत्पन्न होती है तथापि प्राणायाम इस की उत्पत्ति में सहायक होता है। इसी प्राणायाम का नाम अर्थात् श्वास प्रश्वास का नाम मित्र और वरुण है। इसी कारण इनकी भी यह सुबुद्धि है। "इस बुद्धि के पैर में घृत लगा रहता है"। घृत शब्द यहा कर्मसूचक है क्योंकि घृत से ही आहुति होती है। इसी सुबुद्धिरूप बुद्धि स यथार्थ में ज्ञानी जन प्रजायान् होते हैं और अन्यान्य भ्रष्टानी जनों को कर्मरूप नौका की सहायता न रहने से रात्रिरूप

जलप्रलय में घे दूय मरते हैं । इत्यादि भाव इसका जानना । यद्वा रात्रि का प्रलय विश्रलाना था इस हेतु समुद्र आदि का वर्णन किया गया है । 'मनु' नाम मननशील श्रानी पुरुष का है और जैसे जलमय समुद्र में मत्स्य तैरता है इसी प्रकार भाकाश रूप समुद्र में सूर्य विचरण करता है । इसी कारण 'मत्स्य' शब्द का यहा प्रयोग दिया है । जिस हेतु सूर्य कर्म का आरम्भक है इस हेतु मानो वह रक्षक भी है । इसी कारण मत्स्य को रक्षक भी कहा है । इत्यादि यथायोग्य भाव समझना । ब्राह्मण का भाव यद्युत विस्पष्ट है । परन्तु इसको ऐसा न समझ कर पुराणों में इसको यथार्थतया भगवान का अवतार माना है । यह भूल है । और पीछे यह आख्यायिका इसनी यह गई कि एक मत्स्यपुराण ही बन गया । इस प्रकार समीक्षा करने से 'मनु' कोई व्यक्ति विशेष सिद्ध नहीं होता । फिर इससे मनुष्य सृष्टि हुई यह कैसे सिद्ध होसकता है ? अब मैं एक निरुक्त से मनु के सम्यन्ध में उदाहरण दूंगा जिससे विस्पष्ट होजायगा कि 'वैयस्यत मनु' का क्या आशय है । इस के पहले इस आख्यायिका को कोई अन्य प्रकार से भी कहते हैं उसको भी दिखला देते हैं । वैदिक भाषा में 'आप्' (अल) यह शब्द कर्मसूचक होता है । इसी कारण प्रत्येक कर्म के आरम्भ में आचमन की विधि आती है । 'मनु' शब्द मनुष्य वाचक है इसमें सन्देह नहीं । 'मत्स्य' यह शब्द यहा साधारण विवेकवाचक है 'मदस्यति अन्त करोति विनाशयति य' स मत्स्यः । पोऽन्त

कर्मणि' जो मद् को विनष्ट करे उसे 'मत्स्य' कहते हैं। 'इहा' शब्द प्रशसनीय बुद्धि साधक है (इह स्तुतौ)। अब भाष्यायिका का आशय यह हुआ। भाष्यायिका में कहा गया है कि ज्ञान करते समय मनु के हाथ में एक मत्स्य आपड़ा अर्थात् प्रथम जय मनुष्य विविध कर्मों को करना आरम्भ करता है तब इसका अन्त करण पवित्र होने लगता है। कुछ कालके पश्चात् मद् अर्थात् अहंकार नाशक एक प्रकार का विवेक उत्पन्न होने लगता है। विवेक का उत्पन्न होना ही मानों मत्स्य का हाथ में आना है। यह विवेक दिन २ बढ़ता जाता है। यहां तक बढ़ता है कि कुम्भी अर्थात् घड़े आदि में समा नहीं सकता है। भाव यह है कि यह विवेक कयल स्वार्थ साधक ही नहीं किन्तु अपने निज हित करने से बढ़कर परार्थ साधन में तत्पर होने लगता है। प्रमदाः समुद्र = आकाश व्यापी अर्थात् सर्वत्र व्यापक होजाता है। भाष्यायिका में कहा गया है कि यह मत्स्य जब इस प्रकार बहुत बढ़ गया तो मनु से कहा कि मुझे समुद्र में ले चलो। मैं आप की भी रक्षा करूंगा, इत्यादि। भाव यह है कि जब विवेक सर्वत्र फैल के और स्वार्थ त्याग केवल परार्थ में लगता है तब यह विवेक उस पुरुष की सब प्रकार से रक्षा करता है। और इस समय कर्म का प्रलय होना आरम्भ होता है। यही अल प्रलय है अर्थात् कर्मरूप अल के ऊपर तैरता हुआ विवेक

रूप मत्स्य की सहायता से जब उत्तर=उच्चतर हिमप्रवेश
अर्थात् परम शीतल शाम्भुधाम को प्राप्त होता है तब ये सारे
कर्मरूपजल नीचे रह जाते हैं। जब वह पुरुष उच्चतर ज्ञान
शिखर पर पहुँच जाता है। तब वह ज्ञानी पुरुष 'आप' में
आहुति डालना आरम्भ करता है। अर्थात् ईश्वर में ही विभूति
आरम्भ देखना करता है। आख्यायिका में जल से ज्ञान करना
और जल में आहुति डालना ये दोनों बातें आई हैं। जब
प्रत्येक कर्म में ईश्वरीय विभूति देखना आरम्भ करता है
तब 'इडा' अर्थात् मुक्ति अवस्था प्राप्त होती है। इस इडा से
सारा मनोरथ सिद्ध होता है और यथार्थ में यही पुरुष
सन्ततिमान् है क्योंकि कहा गया है कि पुत्र होने से पुरुष
दुःख से पार उतरता है। यथार्थ में इडा मुक्तिरूपा कन्या से
ही आदमी पार उतरता है। इत्यादि। कोई मन बुद्धि महकार
पर भी इस की योजना करते हैं। इस प्रकार अनेक रीति से
इस की व्याख्या करते हैं। परन्तु यह यथार्थ में कर्मपरक है
क्योंकि ब्राह्मण ग्रन्थ कर्म से अधिक सम्बन्ध रखते हैं। ओ
हो, इससे मनु ध्याकिविशेष सिद्ध नहीं होता। इति सक्षेपतः ॥

वैषत काण्ड, पष्ठाध्याय, वंशम खण्ड निरुक्त में लिखा है
कि "तत्रेतिहासमाचक्षते। त्वाष्ट्री सरण्यूर्यिवस्त आदित्याद्-
यमौ मिथुनौ जनयाश्चकार। सा सवणा मन्व्यां प्रतिनिधाय
आश्व रूप कृत्वा प्रमुद्राय। स विवस्वामादित्य आभ्यमेय रूप

कृत्वा तामनुसृत्य सम्यभूय ततोऽश्विनौ 'अघाते सवर्णाया मनु' यहाँ कोई आश्चर्य्य इतिहास कहते हैं। त्वष्टृपुत्री सरण्यु ने विधस्वान् सूर्य्य से एक युग्म = यम और यमा जनो। यह दूसरी सवर्णा स्त्री को अपने स्थान में प्रतिनिधि रख 'अश्व रूप' धारण कर भाग गई। यह विधस्वान् आवित्य में 'अश्व रूप' धर उसके पीछे हो लिये। तब उस से दोनों 'अश्वी' उत्पन्न हुए और सवर्णा स्त्री में मनुजी उत्पन्न हुए।

यह सवर्णा से मनु की उत्पत्ति कही गई है। परन्तु क्या यथार्थ में सूर्य्य की मनुष्यवत् स्त्रिय हैं? सरण्यु क्यों भाग जाती है? अपने स्थान में दूसरी स्त्री को क्यों रख जाती है? अश्वरूप क्यों धारण करती है? वे यम मिथुन कौन हैं? 'अश्वी' कितनी कहते हैं? इत्यादि कारणों की जिज्ञासा करने पर यही सिद्ध होगा कि यह भी अलंकारमात्र है। उप-काल का नाम सरण्यु है "सरण्यु सरणात्" सूर्य्य के उदय होने पर उपा भाग जाती है इस कारण उसे सरण्यु कहते हैं। सरण्यु = गमन। परन्तु जिस समय सरण्यु अर्थात् उपा रहती है उस समय कुछ प्रकाश और कुछ अश्वकार दोनों रहते हैं इसी को 'मिथुन यम' कहते हैं। जब उपा चली जाती है तब दिन की प्रभा सयत्र छा जाती है। इसी का नाम 'सवर्णा' है "समानो वर्णो यस्या मा" जिसका समान वर्ण हो उसे 'सवर्णा' कहते हैं। अर्थात् जैसा सूर्य्य उज्ज्वल भवत है वैसी ही दिन की प्रभा होती है अर्थात् दिन की शोभा भी भवत ही होती है। भय

दिन होने से मनुष्यजाति अपने शुभाशुभ कर्म में तत्पर हो जाती है। यही मघर्णा से मनु अर्थात् मनुष्यजाति का उत्पन्न होना है। मनुष्य का शयन करना ही मानों उसका मरना है और सूर्योदय होने पर जागना ही इस का अन्म लेना है ऐसा कई स्थलों में कहा है। यही यहाँ पर भी दिखलाया है। आगे कहा है कि अम्बररूपधारिणी सरण्य के पीछे २ सूर्य भी घर के चला और उससे "अम्बी" उत्पन्न हुए। उषा का भागना ही अम्बररूप धारण करना है। उषाके पीछे २ सूर्य भी दौड़ता जाता है। जहाँ जहाँ उषा और सूर्य पहुँचते हैं वहाँ २ पृथिवी और बुलोक का प्रकाश होने लगता है। पृथिवी और बुलोक का सूर्योदय होने पर प्रकाशित होने का नाम ही "अम्बी" का अन्म लेना है। कहा गया है कि "द्यावापृथिव्यौ अम्बिनौ" यौ और पृथिवी का नाम 'अम्बी' है इस प्रकार परीक्षा करने से यहाँ पर भी मनु कोई व्यक्ति विशेष सिद्ध नहीं होता है। इन्हीं आलंकारिक मनु को अनेक पुराणों में सार्वर्षि वैधस्वत कहा है। एक बात यहाँ स्मरण रखनी चाहिये कि जहाँ २ वैधस्वत मनु की कथा आई है वहाँ २ इसी आलंकारिक वैधस्वत मनु से तात्पर्य है, परन्तु यहाँ मनु शब्द से मनुष्य जाति का ग्रहण है और प्रतिदिन के शयन और जागरण पूछय और उत्पत्ति हैं। इसी अलंकार से आशय है। इस हेतु मनु कोई भिन्न व्यक्ति विशेष सिद्ध नहीं हो सकता तब इस वैधस्वतमनु से सूर्ययश की परम्परा की सिद्धि का होना कब सम्भव है। इस हेतु जो

कोई सूर्यवशीय कह कर अपन को उच्च समझते हैं यह भाकाश कुसुमवत् सर्वथा मिथ्या है। थोड़ी देर के लिये मान भी लिया जावे कि सूर्य मे मनु और मनु से इक्ष्वाकु भादि सूर्यवशी राजा हुए, तो इस अवस्था में भी यहा ही कहा हुआ है कि इसी मनु से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह चारों वर्ण पैदा हुए। फिर इस प्रकार चारों तुल्य ही हैं किसी की भेद्यता न्यूनता नहीं। मनु के विषय में और भी बहुत सी बातें पुराणों में कथित हैं जैसे प्रत्येक कल्प में चतुर्विंश मनु होते हैं इत्यादि घातों के वर्णन करने का यहा प्रसंग नहीं। यहां केवल यह दिखलाया गया है कि जिसको लोग वैयस्य सावर्णि मनु अथवा स्यायभुष मनु आदि कहते हैं और जिस से चारों वर्णों की उत्पत्ति मानते हैं वैसा मनु कोई नहीं हुआ। यह सब बालकारिक कथा मात्र है हा। यह समय है कि वशिष्ठ विश्वामित्रादिवत् मनु भी कोई सुप्रसिद्ध पुरुष हुआ हो परन्तु जिस मनु के नाम पर असौकेक कथार बनाई हुई हैं यह मनु कोई नहीं। इस मनु की परीक्षा से सूर्यवंश की भी परीक्षा हो गई। अथ चन्द्रवंश के ऊपर कुछ ध्येय्य है। यथार्थ में जिसने चन्द्रवंश की कथा बनाई है उसने एक तरह से मिन्दा ही की है क्योंकि भीमद्वागयतादि में इस प्रकार चन्द्रवंश का वर्णन है। भीमद्वागयत् स्कंध ९, तय, अष्टाध्याय प्रथम १ में पूजा रक्षित मनु के लिये वशिष्ठ न यज्ञ करयया। पुत्र न होकर के एक पुत्री उत्पन्न हुई और उसका नाम इला रखा

गया। मनु जी इससे अप्रसन्न हुए। तब वसिष्ठजी ने ईश्वर की भक्ति से उस कन्या को पुरुष बनाया और उस का नाम सुघुन्न रक्खा यह सुघुन्न एक समय वनमें शिकार करते हुए महादेव की भठ्ठा से अपने साथी संगी सहित पुनरपि स्त्री बनगया और उसी अवस्था में चन्द्रमा के पुत्र बुध से मिली। इन दोनों के योग से पुरुरवा उत्पन्न हुआ और आगे इसी पुरुरवा से चन्द्रयश की परंपरा खली। अब यह बुध कौन है सो सुनिये। श्रीमद्भागवत् नवमस्कंध चतुर्दशाऽध्याय में कथित है कि भगवान् की नामि से ब्रह्मा हुआ और ब्रह्मा का पुत्र भवि हुआ और उस भवि की भाखों से चन्द्रमा उत्पन्न हुआ। उस चन्द्रमा ने अपने गुरु बृहस्पति की तारा नाम स्त्री को बलात् हरण कर लिया। उस तारा से बुध की उत्पत्ति हुई। उस बुध ने उस इला में जो पुरुष से स्त्री हुआ था पुरुरवा को उत्पन्न किया। उस पुरुरवा से स्वर्गवेष्या उर्वशी में आयु, धुतायु, सत्यायु, भावि पुत्र हुए और इस प्रकार चन्द्रयश का आधिर्मास हुआ। आप देखते हैं कि पहले मनु की इला नाम कन्या हुई। फिर वह कन्या सुघुन्न नाम पुरुष हुई और पुनः पुरुष से स्त्री हुई। फिर आगे श्रीमद्भागवत में लिखा है कि यह इला एक मास स्त्री और एक मास पुरुष रहती थी। क्या कोई पथार्य में ऐसा स्त्री पुरुष हो सकता है। फिर चन्द्रमा की उत्पत्ति भवि की भाख से मानी है परन्तु वेद कहता है

कोई सूर्यवंशीय कह कर अपन को उच्च समझते हैं वह माकाश कुसुमवत् सर्वथा मिथ्या है। थोड़ी देर के लिये, मान भी ठिया जाये कि सूर्य से मनु और मनु से इक्ष्वाकु आदि सूर्यवंशी राजा हुए, तो इस अवस्था में भी वहां ही कहा हुआ है कि इसी मनु से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह चारों वर्ण पैदा हुए। फिर इस प्रकार चारों तुल्य ही हैं किसी की श्रेष्ठता न्यूनता नहीं। मनु के विषय में और भी बहुत सी बातें पुराणों में कथित हैं जैसे प्रत्येक कल्प में चतुर्दश मनु होते हैं इत्यादि घाता के वर्णन करने का यहां प्रसंग नहीं। यहां केवल यह दिखलाया गया है कि जिसको लोग वैवस्वत सावर्णि मनु अथवा स्वायम्भुव मनु आदि कहते हैं और जिस से चारों वर्णों की उत्पत्ति मानते हैं वैसा मनु कोई नहीं हुआ। यह सब आलंकारिक कथा मात्र है ही। यह समभव है कि वशिष्ठ विभ्रामिश्रादिषत् मनु भी, कोई सुप्रसिद्ध पुरुष हुआ हो परन्तु जिस मनु के नाम पर अलौकिक कथान बनाई हुई है वह मनु कोई नहीं। इस मनु की परीक्षा से सूर्यवंश की भी परीक्षा हो गई। मय चन्द्रवंश के ऊपर कुछ शक्य है। यथार्थ में जिसने चन्द्रवंश की कथा बनाई है उसने एक तरह से निम्ना ही की है क्योंकि श्रीमद्भागवतादि में इस प्रकार चन्द्रवंश का वर्णन है। श्रीमद्भागवत् स्कंध ९ नव, अध्याय प्रथम १ में पूजा रक्षित मनु के लिये वशिष्ठ ने यह कर दिया। पुत्र न होकर के एक पुत्री उत्पन्न हुई और उसका नाम इला रखा

गया। मनु जी इससे अप्रसन्न हुए। तब घसिष्ठजी ने ईश्वर की मक्ति से उस कन्या को पुरुष बनाया और उस का नाम सुघुन्न रक्खा वह सुघुन्न एक समय वनमें शिकार करते हुए महादेव की अकृपा से अपने साथी संगी सहित पुनरपि स्त्री बनगया और उसी अवस्था में चन्द्रमा के पुत्र बुध से मिली। इन दोनों के योग से पुरूरवा उत्पन्न हुआ और आगे इसी पुरूरवा से चन्द्रवश की परंपरा चली। अब यह बुध कौन है सो सुनिये। श्रीमद्भागवत नवमस्कंध चतुर्विंशोऽध्याय में कथित है कि भगवान् की नाभि से ब्रह्मा हुआ और ब्रह्मा का पुत्र अग्नि हुआ और उस अग्नि की आँखों से चन्द्रमा उत्पन्न हुआ। उस चन्द्रमा ने अपने गुरु बृहस्पति की तारा नाम स्त्री को बलात् हरण कर लिया। उस तारा से बुध की उत्पत्ति हुई। उस बुध ने उस इला में जो पुरुष से स्त्री हुआ था पुरूरवा को उत्पन्न किया। उस पुरूरवा से स्यगवेष्ट्या उर्वशी में मायु, ध्रुतायु, सत्यायु, आदि पुत्र हुए और इस प्रकार चन्द्रवश का आविर्भाव हुआ। आप देखते हैं कि पहले 'मनु' की इला नाम कन्या हुई। फिर वह कन्या सुघुन्न नाम पुरुष हुई और पुनः पुरुष से स्त्री हुई। फिर आगे श्रीमद्भागवत में लिखा है कि वह इला एक मास स्त्री और एक मास पुरुष रहती-थी। क्या कोई यथार्थ में ऐसा स्त्री पुरुष हो सकता है। फिर चन्द्रमा की उत्पत्ति अग्नि की आँख से मानी है परन्तु वेद कहता है

कि भगवान् न ही सूर्य चन्द्र इत्यादि बनाया पुनः आप देखते हैं कि इला पुत्र पुरुरवा का सयोग उर्वशी से हुआ और उस से चन्द्रवश चला । विद्वद्गण ! यथार्थ में यह सब क्रयाप आलंकारिक हैं । न कोई इला हुई और न पुरुरवा और न उर्वशी स्त्री पुरुष हुए । इन सबों का तात्पर्य पुरुरवा और उर्वशी की कथा मेरी रचित कथा में देखिये । इस प्रकार चन्द्र वश की भी परीक्षा करने से शश शृगधत् मिथ्याकात्पनिक ही सिद्ध होती हैं । इसी प्रकार अन्यान्य भगिंवश, नागवश इत्यादि के विषय में भी समझिये । हे विद्वद्गण ! आप निश्चय समझें कि किस प्रकार परमेश्वर ने पञ्धादि सृष्टि को प्रकट किया इसी प्रकार इस अव्युत मनुष्य जाति को भी उत्पन्न किया वह परब्रह्म परमेश्वर सब का आदि, मूल कारण है वही सब का माता पिता भ्राता विधाता उपास्य पूज्य है और उसी से मनुष्य सृष्टि के आविर्भाव होने के कारण सब मनुष्य परस्पर मुक्त्य हैं ।

पचमानवादि शब्द ।

अब यहां मनुष्य की उत्सुकता की निवृत्ति के लिये यह भी निरूपण करना अवश्य है कि आदि सृष्टि में क्या मनुष्य जाति एक ही प्रकार की उत्पन्न हुई अथवा भिन्न भिन्न प्रकार की । यदि भिन्न भिन्न वंश हुए तो ये कितने प्रकार के थे । पुराणों में कहीं मानस पुत्र वंश, कहीं छः, कहीं नौ, कहीं इकतीस

कहीं कुछ कहीं कुछ कहे हैं। यह पौराणिकों को भी मानना पड़ेगा कि जितने मातस पुत्र हुए उतने प्रकार के वंश चले परन्तु इस विषय में वेद क्या कहता है इस का सक्षिप्त निरूपण कर देना उचित है। वेदों में पञ्चरुष्टि, पञ्चक्षिति, पञ्चवर्षणि, पञ्चजन, पञ्चमत्या विश, पञ्च आस आदि शब्द बहुत प्रयुक्त हुए हैं जो दललाते हैं कि आदि सृष्टि में पांचभ्राता के समान एक पिता से पांच प्रकार के मनुष्य यत्किंचिद् वेद के साथ उत्पन्न हुए। वे य मन्त्र हैं।

य एकवर्षणीनां वसुना मिरज्यति इन्द्र पञ्च क्षिती-
नाम् ॥ १।७।९॥

(यः एक-इन्द्र) जो एक सर्वैश्वर्यवान् परमेश्वर (वर्षणीनाम्) क्षेती करने वाली प्रजाओं के तथा (वसुनाम्) प्रजाओं के धर्मों का (मिरज्यति) स्वामी है और जो (पञ्च क्षितीनाम्) पांच प्रकार के मनुष्यों का अनुग्रह करने वाला है। वही सब का पूज्य है। 'ईरज' धातु कण्वादि गण में ईपर्यक है परन्तु यहा ऐश्वर्य्य अर्थ है। सायण कहते हैं कि (पञ्च निपादपञ्चमार्गा क्षितीना मिवासाहिणा वृणानामनुग्रहीतेति शेषः) चार वर्ण और पञ्चम निपाद इन पाँचों वर्णों का अनुग्रह कर्त्ता ईश्वर है। क्षिति का पृथिवी भी यहा अर्थ हो सकता है।

आयु न य नमसा रासहव्या अञ्जन्ति सुप्रयसं पञ्चजना ॥

(रातद्व्याः) हव्य से सत्कार करने वाले (पञ्चजना) पाँचों प्रकार के मनुष्य (यम्) जिस परमात्मा को (सुप्रयत्नम्) सुन्दर स्वभाव वाले (आयुम्न) अतिथि के समान (नमसा) नमस्कार के द्वारा (अश्विभिः) पूजते हैं। यहाँ सायण "पञ्चजना मनुष्या अश्विभ्यः यजमान लक्षणाः" पञ्चजन का चार अश्विभ्यः और एक यजमान ये पाँच अर्थ करते हैं। यहाँ 'पञ्चजन' पाँच मनुष्य अर्थ करने से शका यनी रहती है। वे पाँच कौन हैं इसकी निवृत्ति के लिये जो सायण अर्थ करते हैं वह ठीक नहीं। आगे के मन्त्रों से स्पष्ट होगा कि यथार्थ में पञ्चजन आदि शब्दों से क्या तात्पर्य है।

य आर्जीकेषु कृत्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम् ।

ये वा जनेषु पञ्चसु ॥ ९ । ६५ । २३ ॥

(ये) जो पदार्थ (आर्जीकेषु) आर्जीक = अर्जन उपाजन करने वाले (कृत्वसु) कर्म परायण मनुष्यों में हैं (ये) जो पदार्थ (पस्त्यानाम्) नदियों के (मध्ये) समीप में (ये-वा) और जो (पञ्चसु-जनेषु) पाँचों प्रकार के मनुष्यों में अर्थात् सब मनुष्यों में विद्यमान हैं वे पदार्थ सब को सुखकारी होंगे। यहाँ सायण "जनेषु पञ्चसु निषाद पञ्चमाश्वत्वारो यर्णा पञ्चजना" चार धर्म और पञ्चम निषाद ये पाँचों मिलकर पञ्चजन हैं" ऐसा अर्थ करते हैं। परन्तु निषाद पञ्चम धर्म है यह कहीं भी वेदों नहीं में कहा गया है।

विश्वस्य केतुर्भुवनस्य गर्भ आ रोदसी अपृणास्त्राममानः ।

वीलु चिदद्रिममिनत्परायञ्जना यदमिमयजन्त पञ्च ॥

१० । ४५ । ६ ॥

यह हवन कालिक अग्नि का घणन है । (यद्) जय (पञ्च जनाः) पाचों प्रकार के मनुष्य (अग्निम् अजयन्त) अग्नि का यजन अर्थात् अग्नि में आहुति डालते हैं तब वह अग्नि (वीलुम् चित् आद्रिम्) बड़ मेघ को भी (ममिनत्) छिन्न भिन्न कर देता है अर्थात् मेघ तक पहुँचता है । वह अग्नि कैसा है ? (परायन्) दूर जाता हुआ । पुनः (विश्वस्य-केतु) विश्व का केतु (भुवनस्य-गर्भ) भुवन का कारण ऐसा जो अग्नि वह (आयमानः) जन्म लेते ही (आरोदसी) धावा पृथिवी तक (अपृणात्) फैल जाता है ।

यहाँ विस्पष्ट पद है कि पञ्च जन अर्थात् पाचों प्रकार के मनुष्य यज्ञ करते हैं । यदि 'पञ्च जन' पद का अर्थ चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और पञ्चम निषाद लिया जाय तब भी यह सिद्ध हुआ कि मनुष्यमात्र यज्ञाधिकारी है । अतः शूद्र को यज्ञ नहीं करना चाहिये ऐसा कथन सर्वथा वेदविरुद्ध है या नहीं माप सब विचारें । पिछले लोगों ने वेद विरुद्ध सिद्धान्त चला जगत से वेद को लुप्त कर अधर्म का राज्य फैलाया । मनुष्य से घृणा करने वाले मनुष्य क्या मनुष्य हैं ?

‘पञ्चचर्षणि शब्द’

यः पञ्चचर्षणीरभि निषेसाद दमे दमे । कविर्गृहपतिर्युवा ॥

७।१५।२॥

(यः कवि-गृहपति-युवा) जो प्राज्ञ सुविमान युवा गृह पति (पञ्चचर्षणीरभि) पाँचों प्रकार की प्रजाओं के सम्मुख (दमे दमे) गृह गृह में (निषेसाद) उपदेशादि काव्य के लिये बैठता है। वह अखिल कष्ट से बचाता है। इत्यादि भागे चर्षणे आता है।

‘पञ्चजात’ शब्द’

“पञ्च जाता वर्धयन्ती” ६।६१।१२ ॥ यहाँ पञ्च जात अर्थात् पाँचों प्रजाओं को सुख देती है। यहाँ ‘पञ्च जात’ ‘पञ्च जन’ अर्थ में आया है।

‘पाञ्चजन्य शब्द’

यत्पाञ्चजन्यया विशेन्द्रे घोषा असृक्षत ।

अस्तृणाव्वर्हणा विपोऽर्जो मानस्य स सुयः ॥८।६३।७॥

राजा का यह वर्णन है (यत्) जय (पाञ्च जन्यया) पाँचों प्रकार के अनुपम सम्बन्धी (विशा) प्रजा (इन्द्रे) राजा के निमित्त (घोषा असृक्षत) यह हम लोगों का राजा है इसे हम स्वीकार करते हैं। इस प्रकार जय घोष-शब्द अर्थात् (Proclamation) की जाती है तय (स) यह (विषा)

मेघाधी (अर्थाः) सब का स्वामी और (मानस्य-क्षयः) मान सम्मान की भूमि घन (वर्धणा) वज्रादि शस्त्र से (अस्तृणन्) शत्रु का हनन करता है अर्थात् प्रजा की ओर से नियुक्त होने से राजा युद्धादि व्यापार आरम्भ करता है ।

ऋषिं नरविं हसं पाञ्चजन्यं मृवीसां दर्शिं मुख्यो गणेन ।

हे (नरौ) राजा और रानी आप दोनों (पाञ्चजन्यम्) पाँचों प्रकार के मनुष्यों के हित करने वाले (अग्निम्) ऋषिगुण रहित अर्थात् शुद्ध (ऋषिम्) ऋषि की (मृवीसां मदसः) जाज्वल्यमान पापानल से पृथक् करके (गणेन) परिवार सहित (मुख्यं) छुड़ाकर रक्षा किया कीजिये ।

एकं तु त्वा सत्पतिं पाञ्चजन्यं जातं शृणोमि यशसं जनेषु ।
तमे जगृम आशसो नविष्ठ दोषावस्तोर्हवमानास इन्द्रम् ॥

५।३२।११ ॥

किसको राजा बनाना चाहिये इस की शिक्षा देते हैं । सर्वप्रधान ऋषि कहते हैं कि हे इन्द्र ! (त्वा-तु) आप को सब में (एकम्) मुख्य (शृणोमि) मैं सुना करता हूँ । आप कैसे हैं (सत्पतिम्) सखियों के रक्षक । पुनः (पाञ्चजन्यम्-जातम्) पाँचों प्रकार के मनुष्यों के हित के लिये उत्पन्न पुनः (जनेषु यशसम्) सब मनुष्यों में यशस्वी । अब प्रजाओं की ओर देख कर कहते हैं । (सम्-नविष्ठम्-इन्द्रम्) ऐसे अतिशय माननीय

राजा को (दोषा-वस्तोः) रात दिन (हवमानसः) अपने अपने कार्य के लिये आवाहन करती हुई और (आशसः) कामनाओं की पूर्ति की इच्छा करती हुई (मे) मेरी सहमत प्रजाप (जगृध्रे) ग्रहण करें। यहाँ सायण "पाञ्चजन्य पञ्च जनेभ्यो मनुष्येभ्यो हितम्" 'पाञ्चजन्य' शब्द को पञ्चजन मनुष्यों के 'हित' अर्थ करते हैं।

अग्निर्ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः ।

तमीमहे महागयम् ॥ ९।६३।२० ॥

यहाँ अग्नि के लिये पाञ्चजन्य शब्द आया है 'पाञ्चजन्य' शब्द 'पञ्चजन' से बन कर विदोषण होजाता है। पञ्चजन सम्यन्धी, पञ्चजन हितकारी, पञ्चजनपुत्र आदि अर्थ होता है। अग्नि भी सबके हित करने वाला है अतः इसको 'पाञ्चजन्य' कहते हैं। अब आगे के मन्त्र से विस्पष्ट होगा कि वेद का तात्पर्य पाच प्रकार के मनुष्यों से है।

पचकृष्टि शब्द ।

अस्माकं दुष्टमघि पञ्च कृष्टिपूषा स्वर्ण शुशुचीत दुष्टम् ॥

२।२।१० ॥

यह प्रार्थना है (अस्माकम्) हमारे (पञ्च-कृष्टिपु) पाचों प्रकार के मनुष्यों में (उष्ठा) अत्युत्तम-वहुत और (दुस्तरम्) दुस्तर अपाय (दुष्टम्) धन (स्वान्) स्वयं समान (अघि

शुशुक्षांस्) अधिक देवोप्यमान होये। स्वस्म्य । म-इव ।
दुष्टम् दुस्तरम् । 'कृष्ट' नाम मनुष्य का है। पाँचों प्रकार के
मनुष्य धन धान्य, पशु, गौ, हिरण्य, पौत्रादिक से सम्पन्न रहें
ऐसी प्रार्थना कोई श्राप करते हैं ।

यदिन्द्र नाहुपीष्वाँ ओजो नृम्ण च कृष्टिषु ।

यद्वा पञ्च क्षितीनां द्युम्नमा मर सत्रा विश्वानि पौंस्या ॥

६/४६/७ ॥

(इन्द्र) हे राजेन्द्र ! (नाहुपीषु-कृष्टिषु) मनुष्यसम्यन्धी
प्रजाओं में (यद् ओजः-नृम्ण-च) जो बल और धन (वा)
अच्छे प्रकार से वर्तमान है और (पञ्च-क्षितीनाम्) पृथिवी
के पाँचों भागों में (यद्-द्या-द्युम्नम्) जो धन है उस सब का
(आमर) मरण पोषण अथात् रक्षा करें। आर (सत्रा)
महान् (विश्वानि निश्चिह्न) पौंस्या) बल को सर्वत्र धारण
पोषण करें।

तदद्य वाक् प्रथम मसीय येनासुराँ अभि देवा असाम ।

ऊर्जाद उत यज्ञियास पञ्च जना मम होत्र जुषध्वम् ॥

उस को (अद्य) आज (वाक्) वचन के (तत्-प्रथमम्)
उस परम धीर्य को (मसीय) मामला हू (देवाः) हे पलिष्ठ
धूर्वीर पुरुषो ! (येन) जिस धीर्य से (असुरान् अभि असाम)
असुरों को हम सब परास्त करें (ऊर्जाद) हे अन्न खाने वाले

मनुष्यो ! (उद-यष्टियासं) हैं यज्ञसम्पादको ! (पञ्च जनाः)
 हे पाचों प्रकार के मनुष्यो ! आप सब ही (मम-होत्रम्) मेरे
 यज्ञ को (जुपध्वम्) सेवें । सुगाचार्य्य "पञ्चजना मनुष्या
 निपादपञ्चमावणा " यहाँ "पञ्चजन" शब्द का चार घर्ण और
 पञ्चम निपाद ये पाच हुए ऐसा अर्थ करते हैं । इस से भी
 यही सिद्ध होता है कि मनुष्यमात्र यज्ञाधिकारी है ।

पञ्चजना ममहोत्र जुपन्ता गोजाता उत ये यष्टि
 यासः ॥ १० । ५३ । ५ ॥

(गोजाता) पृथिवी पर अितने उत्पन्न हुए (पञ्चजनाः)
 पाच प्रकार के मनुष्य हैं ये सब ही (मम-होत्रम्-जुपन्ताम्)
 मनुष्यदिष्ट यज्ञ को सेवें और (ये-यष्टियासः) जो यज्ञ के तत्त्व
 जानने वाले हैं ये भी सेवा यज्ञ करें । यहाँ "पञ्चजना ममहोत्र
 जुपन्ताम्" यह साफ पद है । सब कोई यज्ञकरें यह आज्ञा
 सूचक वाक्य है । फिर कौन कह सकता है कि 'शत्रु' यज्ञ न
 करे या बेवों का अभ्ययम न करे ।

इमा या' पञ्चप्रदिशः मानवी' पञ्च कृष्टयः ॥

अथर्व० ३ । २४ । ४ ॥

ये पांच दिशाएँ और ये मानवी-पञ्च प्रजाएँ हैं ऐसा
 घर्णन आता है ।

पचमानव कौन हैं ?

मैंने यहा अनेक मन्त्र उद्धृत किये हैं जिन में पञ्चजन आदि शब्द आते हैं। अब यह विचार करना है किये पांच कौन हैं। यास्काचार्य निरुक्त ३।८ में कहते हैं “गन्धर्वाः पितरो देवा असुरा रक्षासि इत्येके । चत्वारो घर्णा निपाद पचम इत्यौपमन्यस । गन्धर्व, पितर, देव, असुर और राक्षस ये पांचों मिल कर पचजन कहाते हैं। औपमन्यस कहते हैं कि चार वर्ण और पचम निपाद ये पांच ‘पचजन’ हैं। मैं समझता हू कि यास्क का प्रथम पक्ष ठीक है। सृष्टि के आदि में जो पांच प्रकार के मनुष्य उत्पन्न हुए उन के स्वभावानुसार गन्धर्व आदि पांच वैदिक नाम दिये गये हों। द्वितीय पक्ष समुचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि एक तो चार वर्णों का “चतुर्वर्णा वा चत्वारो घर्णा” इस प्रकार के शब्दों से कहीं वर्णन नहीं और निपाद को चारों वर्णों से पृथक् मानने में कोई प्रमाण नहीं। पिछले ग्रन्थों में गन्धर्व पितर आदिकों को भिन्न २ जाति माना है। पुराणों में इस की बहुत खर्चा है। परन्तु निपाद एक भिन्न वर्ण है इस की खर्चा नहीं है। ऐतरेय ब्राह्मण ३।३१ में इस प्रकार वर्णन है “पाञ्चजन्यं वा एतदुपमं । यद्वैश्वदेयम् । सर्वेषां वा एतत्पञ्जनानामुपमं देयम् । नृप्याणां गन्धर्वाप्सरसां सर्पाणाञ्च पितृणाञ्च । एतेषां वा एतत्पञ्चजनानामुपमं । सर्वेषां पञ्चजना धिदु ।”

परन्तु वेद के एक स्थान में पाच नाम साथ ही आप हुए हैं । मैं समता हूँ कि ऋषियों ने ये ही वैदिक पाच नाम पञ्च जनों को दिए हों यह सम्भव है । यह यह मन्त्र है ।

यदिन्द्राग्नी युदुषु तुर्वशेषु यद् द्रुक्षुः अनुषु पूरुषुस्थः ।
अतःपरि वृषणा वा हि यातमथा सोमस्य पिवतं सुतस्य ।
१ । १०८ । ८ ॥

यद् इन्द्राग्नी । युदुषु । तुर्वशेषु । यद् । द्रुक्षुः । पूरुषु ।
स्थः । अतः । परि । वृषणा । वा । हि । यातम् । अथ । सोमस्य
पिवतम् । सुतस्य ।

स्यामिकृत भाष्यम्—यद्यतः । इन्द्राग्नी पूर्वोक्तौ । युदुषु
= प्रयत्नकारिषु मनुष्येषु । तुर्वशेषु = तूर्वर्ग्यस्तितुरस्तेषां वशा
यश फर्तारो मनुष्यास्तेषु । यद्यतः । द्रुक्षुः = द्रोहकारिषु ।
अनुषु = प्राण्यप्रवेष्टु । पूरुषु = परिपूर्णमद्गुणाधिष्ठाकम्भसु
मनुष्येषु । यद्यथ इत्यादि पञ्चमनुष्य नाम । निघ० २।३ । स्थः ।
अतः परि इति पूर्वपत् ।

अथ सायण भाष्यम् । अत्र यदुच्यतेत्यादीनि पञ्च मनुष्य
नामनि हे इन्द्राग्नी यद्यदि यदुषु नियतेषु परेषामहिंसकेषु
मनुष्येषु घर्तये । यद्यदि द्रुक्षुः द्रोह परेषा मुपद्रव मिच्छन्तु
मनुष्येषु घर्तये । यद्यि वा अनुषु प्राणस्तु सफलैः प्राण्युत्तेषु
प्राण्यनुष्ठातृषु मनुष्येषु अन्यथा हि प्राणा निष्फला ज्ञानही

नत्थात् अनुष्ठानाभावाच्च तेषु यदि भवथ । तथा पूरुषु कामैः
पूरयितव्येष्वन्येषु स्तोतृजनेषु यदि भवथः । अतः सवस्मात्स्था
मात् । हेकामामिषपकाधिन्द्राग्नी आगच्छतम् । अनन्तरममि-
षुत सोम पिबतम् ।

(इन्द्राग्नी) हे राजेन्द्र ! और हे अभिषहेदीप्यमान मन्त्रिन् !
(यद्) जिस हेतु आप दोनों (यदुषु) यदु मनुष्यों में (स्थ)
रहते हैं । अर्थात् यदुओं की रक्षा के लिये उन में आप दोनों
वास करते हैं । इसी प्रकार (तुर्वशेषु) तुर्वश मनुष्यों में
(द्रुष्टुषु) द्रुष्टु मनुष्यों में (अनुषु) अनु और पूरु इन पाँचों
प्रकार के मनुष्यों में आप (यद्) जिस हेतु उन की रक्षा के
लिये रहते हैं (अतः) इस हेतु (वृषणौ) हे सुख के वर्ण
करने वाले राजन् और मन्त्रिन् ! आप (हि) निश्चय, (आ
यातम्) हम लोगों के यज्ञ में भी भाया करें और (सुतस्य
सोमस्य) प्रस्तुत = बनाया हुआ (सोमस्य) सोमरस (पिब
तम्) पीयें ।

यहाँ स्वामी जी तथा सायण इन यदु आदि पाँचों शब्दों
का अर्थ मनुष्य ही करते हैं । स्वामी जी कहते हैं यदु =
प्रयत्न कारी मनुष्य । तुर्वश = हिंसक मनुष्यों को यश में करने
वाले । द्रुष्टु = द्रोहकारी मनुष्य । इस प्रकार ये पाँचों मनुष्य ।
अनु = प्राणप्रद मनुष्य । पूरु = अच्छे गुणविद्याआदि से पूर्ण
मनुष्य । इस प्रकार ये पाँचों मनुष्य के ही नाम हैं । सायण

कहते हैं यदु = दूसरों के अधिसक मनुष्य । पूरु = पूण करने योग्य स्तुतिकारी जन । सायण इन शब्दों का धातु भी दते हैं । उपरमाधक 'यम' धातु से यदु । हिसार्थक 'तुर्या' धातु से तुयश । जिघांसाधक 'ब्रुह' से ब्रुशु । प्राणार्थक 'अम' से अनु । आप्यायनार्थक 'पूरी' से पूरु शब्द घनता है ।

निघण्टु में यदु आदि शब्द ।

मनुष्याः । नराः । घघाः । अन्तघ । विशः । क्षितयः ।
कृष्टय । चपणयः । नहुपाः । हरयः । मर्या । मर्त्याः । मर्ताः ।
प्राताः । तुषंश । ब्रुशय । आयघः । यदघः । अनघ । पूरघः ।
जगत् । तस्युपः । पञ्चजना । विघसन्तः । पृतनाः । इति
पञ्चाविंशतिमनुष्य नामानि ।

मनुष्य, नर, घघ, जन्तु, विद्, क्षिति, कृष्टि, चपणि, नहुश,
हरि, मर्या, मर्त्य, मर्त, प्रात, तुषश, ब्रुश, आयु, यदु, अनु,
पूरु, जगत्, तस्थिघान्, पञ्चजन, विघस्थान्, पृतन, ये २५
पद्यांस नाम मनुष्य के हैं । मूल में सर्वत्र यदुयचन पाठ है ।

यहा पर सामान्यरूप से मनुष्य के नामों में 'यदु' आदि
पाचों शब्द आए हैं । घघों में भी ये पाचों शब्द समानता से
मनुष्य के ही नाम हैं अर्थात् किसी विशेष मनुष्य के नाम नहीं
हैं । क्योंकि वेद में सामान्य नाम आते हैं । परन्तु वेद के शब्दों
को लेकर ही ऋषियों ने पदार्थ और वेशादिक के नाम रखे
हैं । अतः प्रतीत होता है कि उन पाँचों प्रकार के मनुष्यों के
नाम यदु आदि रखे हैं ।

महाभारत के यदु आदि पांच वंश ।

यति ययाति संयातिमयाति मयति ध्रुवम् ॥ ३० ॥

नहुषो जनयामास पद सुतान् प्रियवादिन ।

ययातिर्नाहुषः सम्राट्सीत् सत्यपराक्रमः ॥ ३२ ॥

तस्य पुत्रा महेष्वासा सर्वे समुदिता गुणैः ॥ ३३ ॥

देवयान्यां महाराज शर्मिष्ठायां च प्रजङ्घिरे ।

देवयान्यामजायेतां यदुस्तुर्वसुरेव च ॥ ३४ ॥

द्रुह्यश्चानुश्च पूरश्च शर्मिष्ठायां प्रजङ्घिरे ॥ ३५ ॥

महाभारत आदि पर्व अध्याय ७५ से लेकर ९३ वें अध्याय तक ययाति राजा की आख्यायिका विस्तार पूर्वक आई है। यह इतिहास दृष्टि से अतिशय मनोहर और रोचक है और यदु आदि पांच वंशों की उत्पत्ति बतलाती है। अतः संक्षेप से यहां इसका उल्लेख करते हैं। नहुष (आपने अभी देखा है कि नहुष भी मनुष्य के नामों में आया है) राजा के छः पुत्र हुए। यति, ययाति, संयाति, मयाति, मयति और ध्रुव। इन में से ययाति राज्याधिकारी हुए। ययाति की दो स्त्रियां हुईं देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी से दो पुत्र हुए। यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा से तीन पुत्र हुए—द्रुह्य, अनु और पूर।

ययाति पूर्वजोऽस्माक दशमो य प्रजायते ।

कथं स शुक्रतनयां लेभे परमदुर्लभाम् ॥ आदिपर्व ॥ ७६ ॥

महाराज जममैत्रय पूछते हैं कि हे वैशम्पायन ! मेरे पूज्य ययाति ने अति दुर्लभा शुक्र की कन्या से कैसे विवाह किया यह सम्पूर्ण घृत्तामस मुझे सुनावें । वैशम्पायन बोले कि जिस समय देवगुरु देवगुरु रूहस्पतिपुत्र कच असुर गुरु शुक्राचार्य से विद्याध्ययन कर रहे थे उस समय शुक्रकन्या देवयानी ने कच की यही सवा फी । विद्या समाप्त होने पर रूह लौटने के समय रूहस्पति के पुत्र कच से देवयानी ने कहा कि आप मुझ से विवाह करें । परन्तु उसे गुरुपुत्री जान कच ने उस से विवाह करना उचित नहीं समझा । इस पर देवयानी ने क्रुद्धा होकर शाप दिया 'ततः कच न त विद्या सिद्धिमेवा गमिष्यति' कि हे कच ! मेरी प्रार्थना को नहीं स्वीकार करते हो । अतः आप की विद्या सिद्धि को प्राप्त नहीं होगी । इस पर अनपराध शाप देती हुई देवयानी को देख कच ने भी शाप दिया कि "ऋषिपुत्रो न ते पश्चित् जातु पाणि प्रहीष्यति" कोई ऋषि पुत्र आप का पाणिग्रहण नहीं करेगा । तत्पश्चात् एक समय असुराधिपति वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा देवयानी स्नानार्थ किसी घन में गई । वहां इन दोनों में लड़ाई होगई । शर्मिष्ठा देवयानी को किसी वृष में गिरा घर में आगई । इसी समय राजा ययाति ने घन में शिकार करते हुए वृषार्त हो उसी वृष के निकट आ देवयानी को वृष में गिरा हुई देख वृष से उसे निकाल बाहर किया । शर्मिष्ठा के सब चरित्र देवयानी

ने अपने पिता से कह सुनाये और अन्त में यह कहा कि शर्मिष्ठा ने अपने को राजपुत्री और मुझको पुरोहितपुत्री नीच समझ यद्वा अपमान किया है। इस हेतु हे पिता ! जब तक यह मेरी दासी नहीं होगी तब तक मैं गृह पर नहीं जाऊंगी। वृषपर्वा राजा ने पुरोहित पुत्री को क्रुद्ध जान उसके सन्तोषार्थ अपनी राजपुत्री शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बनाया। तत्पश्चात् पुनः एक समय धन में ययाति को देख उस से विवाहाथ देवयानी ने कहा। ययाति ने कहा कि जब तक आप के पिता इस कार्य के लिये आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं आप का पाणिग्रहण नहीं कर सकता। इस पर देवयानी पिता से आज्ञा ले ययाति की पत्नी बनी और राजपुत्री शर्मिष्ठा के साथ पतिगृह पर निवास करने लगी। इस देवयानी से यदु और तुर्वसु दो पुत्र उत्पन्न हुए। यद्यपि विवाह कर प्रस्थान करने के समय शुक्र जी ने ययाति राजा को चेता दिया था कि इस दासी शर्मिष्ठा का आप सब तरह से सम्मान करें परन्तु इससे सन्तान उत्पन्न न करें तथापि राजा ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा न कर शर्मिष्ठा की परमप्रीति और प्रार्थना से प्रसन्न हो शर्मिष्ठा से तीस पुत्र उत्पन्न किये, अनु द्रुह्य और पूरु। जब कुछ समय के अनन्तर देवयानी को यह घृसान्त विदित हुआ तब यह क्रोध कर अपने पिता के गृह चली गई और पुत्री से सब वार्ता जान शुक्राचार्य ने राजा ययाति को

शाप दिया कि आप शीघ्र ही जरायस्था से अभिभूत होवेंगे। इस पर राजा ने सब वृत्तान्त कह सुनाया। पुनः शुक्राचार्य ने यह कहा कि मेरे प्रभाव में आप अपनी वृद्धावस्था को किसी अन्य पुरुष में स्थापित कर सकते हैं। परन्तु आपके पुत्रों में से जो कोई अपनी युवावस्था आप को देगा और आप वृद्धावस्था लेगा वही सम्पूर्ण राज्य का अधिकारी बनेगा। इस प्रकार शुक्र से शापानुगृहीत हो ज्येष्ठ पुत्र यदु से आकर ययाति बोले।

ययातिरुवाच—

जरावलीच मां तात पलितानि च पर्य्यगु ।
काव्यस्योशनस आपात् न च तप्तोऽसि यौवने ।
त्वं यदो प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जरया सह । इत्यादि ॥

यदुरुवाच—

जरायां बहवो दोषा पानभोजनकारिता ।
तस्माज्जरा न ते राजन् ग्रहीष्य इति मे मतिः । इत्यादि
ययाति—हे प्रिय यदु ! शुक्र जी के शाप में मुझको वृद्धावस्था प्राप्त हुई है। परन्तु विषय भोग से अभी तक मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ। अतः इस जरावस्था को तुम लो और तुम्हारे यौवनास्था से मैं विषय भोगूँ।

यदु—हे पिता ! जरावस्था में बहुत दोष हैं इस हेतु मैं

इसका ग्रहण नहीं करूंगा। आप के अनेक पुत्र हैं। उनसे आप जा कहें।

ययाति—हे यदु ! जिस कारण मेरे शरीर से उत्पन्न होके तुम मेरी अराधस्था को नहीं लेते हो अतः तुम्हारी प्रजा राज्याधिकारी नहीं होगी। इतना कह तुर्वसु से बोले कि हे तुर्वसु ! तुम मेरी अराधस्था लो मैं तुम्हारी यौवनास्था से विषय भोग करूँ।

तुर्वसु—हे पिता ! काम-भोग-प्रणाशिनी, बल-रूपान्त कारिणी और बुद्धि प्राण-प्रणाशिनी अराधस्था को मैं ग्रहण नहीं करूंगा।

ययाति—हे तुर्वसु ! जिस हेतु तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर मेरी अराधस्था नहीं लेते हो अतः तुम, जिनका धर्म और आचार भ्रष्ट है, जो प्रतिलोम आचार करने वाले हैं जो गुरुद्वारापरायण हैं ऐसे भ्रष्ट म्लेच्छों में राजा हो आओगे। इस प्रकार तुर्वसु को शाप दे शर्मिष्ठा के द्रुह्य पुत्र से राजा बोले कि हे द्रुह्य ! तुम मेरी अराधस्था लो।

द्रुह्य—हे पिता ! जीर्ण नर न गज न हय न सुख भोग सकता है अतः मैं अराधस्था नहीं लूँगा।

ययाति—हे द्रुह्य ! जिस हेतु मेरी अराधस्था तुम नहीं लेते हो इस कारण जहाँ अश्व और रथों की गति नहीं है और जहाँ पर छापी, गद्दे, गाय, और शिथिका इन सयों की गति

नहीं है। परन्तु जहा पर केवल नौका से ही कार्य होता है वहा के स्वामी तुम होचोगे।

हे प्रिय अनु ! तुम मेरी जरावस्था ले।

अनु—हे पिता ! वृद्ध पुरुष शिशुवत् अपवित्र रहता है समय पर हवनादि कम्म नहीं कर सकता है। अतः मैं जरा नहीं लूंगा।

थयाति—जिस हेतु मरों जरावस्था को नहीं लेते हो और जरावस्था के दोष दिखलाते हो अतः तुम्हारी प्रजा यौवनावस्था में नष्ट हो जायगी और तुम हवनादि कम्म दूषक होचोगे।

हे प्रिय पुत्र पुरु ! नू मेरी जरावस्था है।

पुरु—हे पिता ! मैं आपके वचन का पालन करूंगा। मुझे आप जरावस्था देवें और मेरी यौवनावस्था लेवें।

इस पर राजा यदुन प्रसन्न हो के अपनी जरावस्था दे और पुरु से यौवन ले बहुत दिन विषय भोग कर पुनः अपनी जरावस्था पुरु से ले उसे यौवन दे और उस को भारत मण्ड का राजा यमा तपस्या के लिए धन में चल गये।

आगे इसी पद्य के ८०वें अध्याय में इस प्रकार कहा गया है—

यदोस्तु यादवा जातास्तुर्वयोर्यवनाः स्मृता ।

द्रुशोः सुतास्तु वै भोजा अनास्तु म्लेच्छजातय ॥ २४ ॥

पूरोस्तु पौरवो वशो यत्र जातोऽसि पार्थिव ॥ ३४ ॥

यैशम्पायन राजा जनमेजय से कहते हैं कि हे राजन् ! यदु से यादववश, तुर्यसु से ययनवश, और अनु से म्लेच्छ वश उत्पन्न हुए और पूरु राजा से पौरव वश आप जिसमें उत्पन्न हुए हैं ।

हे विद्वद्गण ! इस प्रकार महाभारत में पांच वशों की चर्चा देखते हैं । विचारने की बात यहाँ यह है कि वेदों में ये पाचनाम मनुष्यमात्र के नाम हैं किसी विशेष आदमी के नहीं । परन्तु महाभारत में विशेष व्यक्ति के ये नाम हो जाते हैं । इतना ही नहीं, किन्तु ये पाँचों पांच वशों के वशघर हो जाते हैं । जो वश सारी पृथिवी पर विस्तृत हुए । मनुष्यमात्र इस के अस्तर्गत हो जाते हैं । इस से अनुमान होता है कि सृष्टि की भाँति में जो पाँच प्रकार के मनुष्य उत्पन्न हुए जिस कारण प्रज्ञामात्र का नाम पञ्चजन हुआ अपि लोगों ने वेद के मन्त्र में एक ही स्थान में ये पांच नाम पा गुण कर्म के अनुसार उन पाँचों वशों को ये ही पाँच नाम दिये हों इस में कुछ आश्चर्य की बात नहीं । बहुत समय व्यतीत होने पर जब लोग यादव पौरव आदि के वशों के ठीक कारण न समझने लगे होंगे तो उस समय इस भाष्यायिका की उत्पत्ति हुई हो । इस में एक और विचित्रता है कि राजा ययाति नहुष के पुत्र कहे गए हैं । परन्तु 'नहुष' यह नाम भी मनुष्य सामान्य का है । वेदों में यह नाम आता है ऋग्वेद

नहीं है। परन्तु अर्धा पर केवल नौका से ही काय्य होता है वहा के स्वामी तुम होषागे।

हे प्रिय अनु ! तुम मेरी जरायस्था लो।

अनु—हे पिता ! पृथ्वी पुरुष शिशुवत् अपवित्र रहता है समय पर वचनादि कम्म नहीं कर सकता है। अतः मैं जरा नहीं लूंगा।

धयाति—जिस वस्तु मरों जरायस्था को नहीं लेते हो और जरायस्था के दोष विखलात हो अतः तुम्हारी प्रजा यौवनायस्था में नष्ट हो जायगी और तुम वचनादि कम्म रूपक होषागे।

हे प्रिय पुत्र पुरु ! नू मेरी जरायस्था है।

पुत्र—हे पिता ! मैं आपके यवन का पालन करूंगा। मुझे आप जरायस्था देवें और मेरी यौवनायस्था लेवें।

इस पर राजा बहुत प्रसन्न हो के अपनी जरायस्था दे और पुरु से यौवन ले बहुत दिन विषय भोग कर पुनः अपनी जरायस्था पुरु से ले उने यौवन दे और उस को भारत स्वर्ग का राजा बना तपस्या के लिए वन में चल गये।

आगे इसी पथ के ८७०० अध्याय में इस प्रकार कहा गया है—

यदोस्तु यादवा जातास्तुर्वयोर्ययनास्मृता ।

द्रुशो सुतास्तु वै भोजा अनोस्तु म्लेच्छजातय ॥ २४ ॥

पूरास्तु पौरवो वशो यत्र जातोऽमि पाथिव ॥ ३४ ॥

यैशम्पायन राजा अनमेजय से कहते हैं कि हे राजन् ! यदु से यादववश, तुर्वसु से यवनवश, और अनु से म्लेच्छ वश उत्पन्न हुए और पूरु राजा से पौरव वश आप जिसमें उत्पन्न हुए हैं ।

हे विद्वद्गण ! इस प्रकार महाभारत में पांच वशों की धर्चा देसते हैं । विचारने की बात यह है कि वेदों में ये पाचनाम मनुष्यमात्र के नाम हैं किसी विशेष आश्रमी के नहीं । परन्तु महाभारत में विशेष व्यक्ति के ये नाम हो जाते हैं । इतना ही नहीं, किन्तु ये पांचों पांच वशों के बंधन हो जाते हैं । जो वश सारी पृथिवी पर विस्तृत हुए । मनुष्यमात्र इस के अन्तर्गत हो जाते हैं । इस से अनुमान होता है कि सृष्टि की आदि में जो पांच प्रकार के मनुष्य उत्पन्न हुए जिस कारण प्रजामात्र का नाम पञ्चजन हुआ क्षत्रिणों ने वेद के मन्त्र में एक ही स्थान में ये पांच नाम या शुण कर्म के अनुसार उन पांचों वशों को ये ही पांच नाम दिये हों इस में कुछ आश्चर्य की बात नहीं । बहुत समय व्यतीत होने पर जब लोग यादव पौरव आदि के वशों के ठीक कारण न समझने लगे होंगे तो उस समय इस आख्यायिका की उत्पत्ति हुई हो । इस में एक और विचित्रता है कि राजा ययाति नहुष के पुत्र कहे गए हैं । परन्तु 'नहुष' यह नाम भी मनुष्य सामान्य का है । वेदों में यह नाम आता है ऋग्वेद

जो हिन्दुस्तान फारस, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, और आइसलैण्ड में रहती है।

२—मंगोलियन (Mongolian) जो चीन, जापान, रूस ग्रीनलैण्ड में और उत्तर अमेरिका में रहती हैं।

३—नीग्रो (Negro) जो मध्य और दक्षिण आफ्रिका में रहती हैं।

४—अमेरिकन (American) जो नौथ अमेरिका के मध्य भाग में और साउथ अमेरिका में रहती है।

५—मलय (Malay) जो मलाया, सुमाट्रा, बोर्नियो, सीलेबीज, फिलिपाइन फोर्माजा, इत्यादि टापुओं में रहती हैं।

अन्य जातियाँ जो आज कल इस पृथिवी पर पाई जाती हैं। इन ऊपर की मुख्य जातियों के मेल से बनी हैं—जैसे मैक्सिको पीरू, ब्राजील, इन देशों में इण्डो यूरोपियन मिक्स्ड (Indo European Mixed) अरब, इजिप्ट, ट्रिपोली पेन्जर्जीया, मोरोको इन देशों में साइरो पेरेवियन (Syro Arabian) यह सब जातियाँ पाई जाती हैं। इनका विकास इण्डो यूरोपियन जाति से है। मीमो जाति में से एक सफर जाति पैपुवन नीग्रो (Papuan Negro) निकली है जो आस्ट्रेलिया के उत्तरगर्नी टापुओं में रहती हैं और मले जाति से एक सफर जाति आस्ट्रेलियन (Australian) निकली है जो आस्ट्रेलिया में रहती हैं।

यह आज कल के विद्वानों की सम्मति है। यद्यपि इस में भार्यघरा को भ्रम्यान्व धार घरा में पृथक् किया तथापि

इस विषय में सब कोई सहमत हैं कि पृथिवी पर पांच प्रकार के वर्ग हैं। वेद के अनुसार इन सबों को आर्य कहना चाहिये क्योंकि पञ्चजन या पञ्चचपणि आदि शब्द जहाँ जहाँ आये हैं वहाँ २ सब आस्तिक मनुष्यों से तात्पर्य है क्योंकि इन में यज्ञ आदि व्रत का विधान पाया जाता है और ये सब मिल कर ईश्वर उपासना करें। राजा को चुनें। अपने गृह पर ऋषियों को बुलायें इत्यादि उपरिष्ठ मन्त्र द्वारा अनुशासन पाया जाता है।

यहाँ एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि जहाँ जहाँ 'पञ्चजन' आदि शब्द आया है वहाँ २ सायण प्रायः चार वर्ण और पञ्चम निपाद अर्थ करते हैं। इससे सिद्ध है कि मनुष्यमात्र वेद और यज्ञ के अधिकारी हैं। क्योंकि ये पाँचों सब कार्य में समान हैं यह ऊपर के वाक्यों से विस्पष्ट किया गया है।

द्वितीय प्रश्न का समाधान।

प्रश्न—तब ब्राह्मण की इसी प्रशंसा क्यों है? समाधान—
गुण के कारण। अर्थात् पूर्व कह चुके हैं आवश्यकतानुसार अनेक वर्ण वनसे गए "वर्ण" शब्दार्थ चुनना है "वृष् धरणे" जिसको जो व्ययसाय पसन्द आता था वह उस को किया करता था और उसी व्ययसाय के नाम पर उसको लोग

पुकारा करते थे। यद्यपि वेदों में अनेक घणों के नाम माए हैं तथापि ऋषि लोगों ने व्यवहार की सिद्धि के लिए "ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्" इत्यादि वेदों में लक्षण देकर और इस शरीर में भी इन ही चार प्रकार के कायों को होते हुए निरख मनुष्य जाति को कर्मानुसार चार नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र दिये। जैसे शरीर में शिर, हाथ, मध्यभाग और पैर सब ही एक प्रकार से बराबर हैं और एक दूसरे के सहायक हैं और चारों मिल कर ही एक सुन्दर शरीर बना हुआ है इन में से किसी एक के अभाव से इसका सर्व काय नहीं चलता घेने ही मनुष्यजातिरूप शरीर में ये चारों घण एक २ अंग हैं और एक दूसरे के सहायक हो परम सुन्दरता को बढ़ाते हैं इस में ऊँच से न कोई धष्ट और न कोई नीच है। पुनः देखते हैं कि शैशवावस्था में सब ही अंग शिथिल रहते हैं घीरे २ एक दूसरे की सहायता से सब अपने २ स्थान में पुष्ट होने लगते हैं। स्वभावतः इन में शिर सब से धष्ट बन जाता है क्योंकि दो नयन, दो घण, दो घ्राण और एक शिरा य सप्तारि इसी में निवास करते हैं इन की ही भाँसा पर अन्यान्य अङ्गों को चलना पड़ना है। इसी प्रकार जानिये कि जन्म समय में सब कोई बराबर है परन्तु जिसको प्राप्तियोग की शिक्षा की गई स्वभावतः शिर के समान वह समाज में श्रेष्ठ बन जाता है क्योंकि प्रथम इसको अध्ययन का समय अधिक प्राप्त होना

है इसी हेतु धार्मिक कर्मानुष्ठान का भार इसी के ऊपर छोड़ा जाता है। देव के पारगत होने के कारण कर्तव्याऽकर्तव्य भी यही अधिक जानता है इस हेतु प्रत्येक व्यवस्था का कार्य भी विशेषकर हमकी बुद्धि पर छोड़ा जाता है इस कारण ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्मवादी जन की अधिक प्रशंसा होती है और होनी भी चाहिये। इसी नियमानुसार सर्वत्र ब्राह्मण की प्रशंसा गाई गई है। समझ की बात है, मानो एक किसी शास्त्र में चारों देव जानने वाले की बहुत प्रशंसा और मूर्ख की निन्दा लिखी गई है और लोक भी चतुर्वेदवित् पुरुष की बड़ी प्रतिष्ठा आदर सत्कार और मूर्ख की निन्दा करने हैं। जो चारों को जानता है उसे चतुर्वेदी कहते हैं। अब आप समझें कि कोई मूर्ख अपना और अपने बराजों का नाम 'चतुर्वेदी' रख जिस २ शास्त्र में चतुर्वेदी की प्रशंसा है उस २ को ले लोगों को दिख लाता है कि देखो ! इस में चतुर्वेदी की प्रशंसा लिखी हुई है मैं चतुर्वेदी हूँ मेरी पूजा अब कोई करो इत्यादि। आज यही लीला सर्वत्र है। आप लोग हम से पूछते हैं कि ब्राह्मण की प्रशंसा वेदों में भी है हम लोग ब्राह्मण हैं इसी हेतु हम थैल हैं अब आप विचारें कि इसी मूर्ख की सी यह बात है या नहीं। इस में सन्देह नहीं कि वेद ब्राह्मण की प्रशंसा करते हैं परन्तु ब्राह्मण कौन ? जो पढ़ने शास्त्रों को पढ़ मत्स्यासत्य विरेक से पूर्ण है वह ब्राह्मण है। परन्तु आज कल क्या हुआ है मनपद

पुरुष भी अपने को ब्राह्मण कहते हैं। क्या वे ब्राह्मण हैं ? यथाथ में अज्ञानता के कारण यह सब धखड़ा है। सच बात यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि शब्द अध्यापक, उपाध्याय, योग्या धीर, व्यवहारो, व्यवसायी, परिश्रमी, अज्ञानी मूल, उत्तम, निरुद्ध, सुन्दर, कामल, फठोर आदि शब्द के समान गुणवाच्य हैं आर चादिक समय में इन के प्रयोग भा वैसे ही होते रहे। जब अज्ञानता विस्तृत होने लगी उस समय में धीरे-२ ये ब्राह्मणादिक नाम वशपरक होगये। जैसे आज कल भा अनेक नाम वश परक हागये अर होत जाते भी हैं। यथा उपाध्याय, मुख्योपाध्याय पाठक, शास्त्री, द्विपेदी, चतुर्वेदी। जिस के समीप जाके विद्यार्थी अध्ययन करें उसे उपाध्याय, जो पढ़े पढ़ावे उसे पाठक, शास्त्र जाने उसे शास्त्री, दो वेद जाने उसे द्विपेदी इसी प्रकार चतुर्वेदी श्रोत्रिय आदि शब्दों के भी अर्थ समझें। परन्तु भाज एल उपाध्याय आदि शब्द वशपरक देखते हैं। मिथिला बंगाल आदि देशों में किसी वश के लोग उपाध्याय कहलाते हैं कोई वश श्रोत्रिय कई चतुर्वेदी कोई शास्त्री इत्यादि। अर्थात् उम वश का परम मूल भी हो एक अक्षर भी न जानता हो वह पढ़े या न पढ़े तथापि वह उपाध्याय या श्रोत्रिय या चतुर्वेदी आदि कहलाता ही रहेगा। मयुरा का घाँये एक अक्षर भी नहीं जानता हो परन्तु वह चतुर्वेदी पदवी से फदापि रहित नहीं हो सकता। मिथिला

के सैकड़ों यशों के पुरुष धोत्रिय कहते हैं परन्तु उन में से प्रति सैकड़े ९० कोर निरक्षर हैं परन्तु हम की श्रात्रिय पदवी कदापि नहीं चल सकती है। परन्तु आप यह भी जानते हैं कि यथाय में उपाध्याय धोत्रिय चतुर्वेदी आदि पुरुषों की शास्त्रों में बड़ी प्रशंसा कथित है। अब यदि ये श्रात्रिय, चतुर्वेदी, उपाध्याय, पाठक आदि निरक्षर होने पर कहा करें कि शास्त्रों में हमारी परम प्रशंसा है अतएव हम सबथेष्ट हैं तो यह सत्य हो सकता है ? क्या ये शास्त्रीय वाक्य इन निरक्षरों में कदापि घटते हैं ? नहीं। कदापि नहीं। इसी प्रकार आप लोग समझें कि ब्राह्मण क्षत्रिय आदि शब्द भी धीरे २ आज कल के उपाध्याय धोत्रिय आदि शब्दवत् वशपरक होगये। ये ब्रह्मवित् हों वा न हों परन्तु उस वश के निरक्षर अज्ञानी भी ब्राह्मण कहलाते जायेंगे इसी प्रकार क्षत्रियादि भी जानिये। वेद और शास्त्र के वाक्य हम पर कदापि अरिताय नहीं होते। जो यथार्थ में ब्राह्मण हैं उनको ही ये वाक्य वर्णन करते हैं। ब्राह्मण यथाय में किस को कहते हैं इस का वर्णन वेद शास्त्रों में बहुत है। जैसे पशुओं में वा पक्षियों में वा जड़ व्याघ्रादि वृक्षों में केवल आकृति वा रूप के देखने से उस २ जाति का घाघ हो जाता है वैसा मनुष्य में नहीं है क्योंकि इस में चिन्ह की विशेषता नहीं। इसी कारण मनुष्य एक जाति है यह भी अनेक प्रमाणों से पूर्व सिद्ध कर चुके हैं। मनुष्यों में केवल गुणों

से ब्राह्मणादिक पहचाने जाते हैं। इसी कारण इन के दृष्टि में और स्वाभाविक धाह्य और भान्तरिक गुणों के बहुत से विवरण शास्त्रों में कहे गये हैं जिन से हम शीघ्र पहचान कर सकते हैं कि यह कौन वर्ण है। यह भी यहां स्मरण रखना चाहिये ये ही लक्षण जिन में छोटें थे ब्राह्मण, अन्यथा नहीं। और इस से यह भी सिद्ध होता है कि पश्वादिक्वत् मनुष्य में जाति की मिश्रता नहीं। इस कारण प्रथम यहां भी अति संक्षेप से दिखा देना समुचित होगा कि यथार्थ में ब्राह्मण के कौन २ से लक्षण हैं। तब मालूम हो जायगा कि यथार्थ में ब्राह्मण कौन हैं और क्यों इनकी इतनी प्रशंसा है।

य मृत्विजो धनुधा कल्पयन्त सचेतसो यज्ञमिम
वहन्ति । यो अनूचानो ब्राह्मणो युक्त आसीत्कास्यसत्र
यजमानस्य सन्निवृत् ॥ ८ । ५८ । १ ॥

(सचेतस) सद्बुद्धय (मृत्विज) कृत्विक्कण (यम्-रमम यज्ञम्) जिस यज्ञ को (धनुधा कल्पयन्तः) अनेक प्रकार से कल्पित करत हुए (याहन्ति) सम्पादन कर रहे हैं और जिन यज्ञ में (य-अनूचानः ब्राह्मणः) आर्मीनाथलक्ष्मी ब्राह्मण = ब्रह्मा (युक्तः आसीत्) नियुक्त है (तत्र-यजमानस्य) उस यज्ञ के विषय में यजमान का (का-मेयिष्) क्या ध्यान है ?।

अनूचान = यथाध्यायी, या मौनायल्लर्घ्या। यज्ञ में ब्रह्मा

को मौन रहना पड़ता है। अनु ऊचाने = अनूचान । अथवा न-ऊचानः अनूचान । दोनों प्रकार से धन सकता है “अनूचान प्रवचने साक्षेऽधीती” अमर। इस से यह सिद्ध हुआ कि जो ‘अनूचान’ अर्थात् वेदाध्यायी हो अथवा यह में ओषध का कार्य सम्पादन करता हो और जिस के ऊपर यज्ञ मान का पूरा भरोसा हो यह ब्राह्मण है। जो चारों वेदों के ज्ञाता होते हैं वे ही यज्ञ में ब्रह्मा बनाए जाते हैं। केवल ऋग्वेदी होता, केवल यजुर्वेदी अभ्यर्च्य, केवल सामवेदी उद्गाता और चतुर्वेदी ब्रह्मा होते हैं। इस से यह भी सिद्ध होता है कि एक वेदी ब्राह्मण नहीं हो सकता। जो चारों वेद साक्षोपाङ्ग सहित जाने वही ब्राह्मण है।

ओषधयः सम्बदन्ते सोमेन सह-राज्ञा ।

यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन् पारयामसि ॥१०॥९७॥२२॥

यह आलङ्कारिक घणन है (सोमेन-राज्ञा-सह) ओषधी-श्वर सोम नामक ओषधि से (ओषधयः-सम्बदन्ते) अम्याम्य ओषधि सम्पाद कर रही हैं कि (राजन्) हे साम-पूजन् ! (यस्मै) जिस उग्न पुरुष के निमित्त (ब्राह्मण-करोति) ओषधिसा मर्ष्य ब्राह्मण चिकित्सा करता है (सम्-पारयामसि) उस रोगी को रोग से हम लोग पार कर देती हैं।

इस से सिद्ध है कि जो लोग ओषधियों के लक्षण हैं और जाने कर रोगियों की चिकित्सा करते हैं वे ब्राह्मण हैं। इस

से यह भी निश्चय हुआ कि पृथिवी पर के, अतने क्या लताएं
क्या घनस्पति क्या सुषण लोहादि धातु, क्या विविध पशु
पक्षी पदार्थ हैं इन सबों के जानने वाले और प्रत्येक वस्तु के
स्वभाव गुणादि के सत्यज्ञ हैं वे ब्राह्मण हैं क्योंकि वे सबों को
इन के ज्ञान की परम आवश्यकता होती है।

सम्बत्सर दशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिण ।

वाच पर्जन्यजिवितां प्र मण्डूका अवादिषुः ॥७॥१०३॥१॥

(व्रतचारिणः-ब्राह्मणाः) व्रतचारी ब्राह्मण के समान
(सम्बत्सर-दशयानाः) बारह से लेकर वर्षाऋतु के आगमन
तक अपने बिल में ही सोते हुए (मण्डूका) मण्डूक = बाहुन
वर्षा ऋतु में (पर्जन्यजिविताम्) मानो, पर्जन्य प्रीतिकर (वाचम्
प्र अवादिषुः) घाणी घोल रहे हैं।

१। वेदाध्ययन, सत्यमापण, सत्यदर्शन, विद्यादानादि व्रत ओ
मदा किया करते हैं ये ब्राह्मण हैं। यह इस से सिद्ध होता है।

७। इमे ये नार्वाह न परश्वरन्ति न ब्राह्मणास्तो न सुव
करासः । त एते वाचममिषय पापया सिरी स्तन्त्रं तन्वत
अप्रजक्षयः ॥ १०॥७१॥९॥

(इमे-ये) जो ये लोग (न नार्वाह-न पर-) न कुछ वेद
छात्रिक न पारलौकिक (परश्वरन्ति) पर्यालोचना करते हैं।
और जो (न ब्राह्मणास्त) न वेदाध्ययन न ग्रन्थादि विद्या

करते हैं। और इस कारण जो (न-सुते करासः) सोमादि यह नहीं कर सकते। (ते-यते भ्रमजज्ञयः) वे ये अधिष्ठान पुरुष (वाचम्-भमि-पद्य) लौकिक भाषा ज्ञान (पापया) पापा अर्थात् हास्यादि संभरी हुई वाणी से युक्त होके (सिरी सिरिण) केवल हलप्राही यन (तन्त्रम्) कृपिलक्षण तन्त्र को (तन्यते) विस्तारित करते हैं वा घस्त्रादि घयन सम्पादन करते हैं। मवाफ्-नीत्रे अर्थात् इस लोक का काव्य। पगः = रूपर पार लौकिक काव्य। सुत भमिपुत सोम। "सुतसोमकुर्वन्तीति सुतेक्य याज्ञिकाः"। सिरी सिरी = हलप्राही। तन्त्र = कृपि या पट। भ्रमजज्ञि = "ज्ञा भव बोधने" धातु सः 'कि' प्रत्यय होकर जज्ञि धनता है। यहां ब्राह्मण शब्द का अर्थ वेदाध्यायी है। जो वेदों को नहीं जानता वह यज्ञाधिकारी नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि जो वेदों को पढ़े पढ़ावे वे ही सचमुच ब्राह्मण हैं। परन्तु भाज उलटी बात है। वेद का एकाक्षर भी न जाने परन्तु श्रोत्रिय कुल में जन्म हो तो वह झट सवाधिकारी बन जाता है।

। । ।

ब्राह्मणासो अतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णमभितो वदन्त' ।
सम्बत्सरस्य तदह परि ष्ट यन्मण्डूकाः प्रावृषीर्णं बभूव ॥

। । ।

७।१०३।७ ॥

यह घर्षा श्रुत के मण्डूक का घर्णन है। (अतिरात्रे-सोमे)

अतिरथ नामक सोमयाग में (ब्राह्मणास-न) ब्राह्मण के समान
 अर्थात् सोम यज्ञ के कृत्य में रात्रि में एकाएकी जैसे ब्राह्मण
 लोग मन्त्र सञ्चारण करते हैं वैसे ही (मण्डूकाः) हे मण्डूको !
 आप सब भी-(न) इस समय (पूणम्-सगः) पूण सगेष्टर में
 (अमित-चदन्तः) चारों तरफ घुमि करते हुए (सम्बत्सगस्य
 तद्-महः) वर्षा ऋतु के दिन में (परि-स्य) चारों तरफ फैल
 जाते हैं। (यत्) जिस से (प्राचुरीण-अभूत्) वर्षा का दिन
 आया यह प्रतीत होने लगता है। "ब्राह्मणान् स्रोमिनो वाच
 मकत" ॥ अ० ७।१०।३।८ ॥ सोम सम्पादी वेदवित् पुष्टय जैसे
 भाषण करते हैं "उद्गानेष द्राकुन नाम गायन्ति वृक्षपुत्र इव
 सयनेषु शमन्ति" ॥ ७।१०।११ ॥ जैसे यज्ञों में उद्गाता कन्विक
 गाता है जिस वृक्ष पुत्र स्तोत्र पढ़ता है तहत् य पक्षिगण गान
 कर रहें हैं। इत्यादि अनेकदा मन्त्र सूचित करते हैं कि यज्ञ
 यिद् ही ब्राह्मण है। ये प्रमाण येशों ने दिये। अब आगे अम्यान्व
 आप प्रमाण का भी सुनिये।

एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रपणायाश्च
 विसर्पणायाश्च लोकेपणायाश्च व्युन्नायाश्च मिश्राक्षयं श्रन्ति
 या एव पुत्रपणा सा विसर्पणा या विसर्पणा सा लोकेपणाम
 धने ऋषेण एव भवतस्तस्माद् ब्राह्मण पाण्डित्यं निर्विघ्न
 नान्येन विद्यासेवान्यत्र पाण्डित्यत्र निर्विघ्नं मुनिर्गमौनश्च

मौनञ्च निर्विद्याथ ब्राह्मणः स ब्राह्मणः केन स्याद्येनस्याचे-
नेष्ट्य एवातोऽन्यदार्त्तं ततो कद्दोलः कौपीतकेय उपरराम
बृ० ३ । १ ॥

अर्थ —इसी परमात्मा को जान कर ब्राह्मण पुत्रैषणा,
वित्तैषणा और लोकैषणाओं से पृथक् हो पश्चात् शरीर निर्वा
हार्थ भिक्षाचर्य्य करते हैं। जोही पुत्रैषणा है वही वित्तैषणा है
और जो वित्तैषणा है वही लोकैषणा है। यह दोनों ण्यणाण
अर्थात् कामनाएँ हैं इस हेतु ब्राह्मण पाण्डित्य को अच्छे प्रकार
जान धान्यभाष से स्थित रहे और धान्य और पाण्डित्य को
जान तय मुनि होता है और भमौन और मौन को जान तय
ब्राह्मण होता है वह ब्राह्मण किस में होता है जिस से होवे
उस से ऐसा ही होवे इसके अतिरिक्त सब दुःख प्रसूत है। तय
कद्दोल कौपीतकेय चुप होगया।

इस धाम्य से विस्पष्ट है जो ब्रह्मविद् और पूर्ण विवेकी
और ईश्वर में परम विश्वासी और सासारिक क्षणिक सुख से
सदा विमुक्त परम ज्ञानी है वह ब्राह्मण कहलाता है। पुनरपि
इसी उपनिषद् में कहा गया है "यो ध्या एतदक्षर गार्ग्य
विदित्वाऽसाल्लोकात्प्रैति स कृपणोऽथ य एतदक्षर गार्गि
विदित्वाऽसाल्लोकात्प्रैति स ब्राह्मणः। बृहदारण्यक उपनिषद् ॥
३।८।१० ॥ हे गार्गि ! जो इस अक्षर ब्रह्म को न जान कर हम

लोक से प्रस्थान करता है यह, कृपण है और हे गार्गी ! इस अक्षर ग्राह्य को जान कर इस लोक से जो प्रस्थान करता है यह ग्राह्यण । इससे भी यह सिद्ध होता है कि ग्राह्यविश्व का ही ग्राह्यण कहते हैं । इस प्रकार सर्वभाष्यग्रन्थ इसी भाव का उपदेश देने हैं । आगे महाभारतादि ग्रन्थ से भी प्रमाण दिये जावेंगे । यहा इतना समझना चाहिये कि वेद द्वांग्य जिन गुणों के कारण मनुष्य को ग्राह्यण कहने हैं निःसन्देह वे गुण यह मूल्य अनर्घ हैं इस हेतु एतद्गुण विशिष्ट पुण्यों की प्रशंसा स्वयं कथित होना उचित है । भय आप समझ सकते हैं कि वेद में ग्राह्यणों की क्यों प्रशंसा है । भाग में महाभारतादिकों में ग्राह्यण के लक्षण पुनरपि निरूपण करूंगा । इस समय जिन श्रुतियों को द्वितीय प्रश्न में आपने प्रमाणत्वेन उपन्यास किया था उनका सत्याग्र ध्यान काजिये ।

इम देवा असपत्नः सुवर्चः महते क्षत्राय महत ज्यैष्ठ्याय
महते ज्ञानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय । इमममुष्य पुत्रममुष्य
विश्व एष घोऽग्नी राजामोमोऽस्माक माक्षगानाहराजा ॥

यजु० । ९ । ४० ॥

राज्याभिषेक काल में इस मंत्र के द्वारा राजा होने की घोषणा की जाती है । (देवा) हे अग्नि मुनि गणे । विश्व दत्ताऽऽगत विद्महे ! हे मेनाध्यक्षादि गौर पुण्या । हे

प्रजामायको ! आप सब को मिल कर (इमम्) इस धृत राजा को (असपत्नम्-सुवर्ध्वम्) शत्रु रहित बनाकर अपनी रक्षा में प्रेरणा कीजिये । किस निमित्त ? (महते क्षत्राय) महा बल के निमित्त (महते जैष्ठ्याय) महान् ज्यैष्ठ्या के लिये (महते-जानराज्याय) मनुष्यों के महान् आधिपत्य के लिये और (इन्द्रस्य-इन्द्रियाय) आत्मा के धीर्य के लिये अर्थात् आत्मज्ञान के लिये इन सब कार्यों के लिये इस धृत राजा को शत्रु रहित बनाओ । अब आगे राजा के माता पिता के और जिन प्रजाओं में वह राजा बनाया जाता है उन का नाम लिया जाता है सो आगे कहते हैं (अमुप्यपुत्रम्) अमुक पुरुष का पुत्र (अमुप्य-पुत्रम्) अमुक स्त्री का पुत्र (अस्यै विश) इस कुरु देश या पाञ्चाल देश अथवा महाराष्ट्रादि देश की प्रजाओं का अधिपति अमुक पुरुष बनाया जाता है इसको आप लोग स्वीकार करें । अब प्रजाओं की ओर देख कर कहते हैं कि (अमीः) हे अमुक देश की प्रजाओं ! (ध) आप लोगों का (पप-राजा) यह राजा है । (अस्माकम् ब्राह्मणानाम्) हम ब्राह्मणों का (सोम राजा) सोम अर्थात् ईश्वर राजा है । इस का भाव यह है कि ब्रह्मधित् परमहानी सदा परोपकार परायण निःस्वार्थ ब्रह्मवादी पुरुष का नाम ब्राह्मण है यह निरूपण हो चुका है । इस हेतु निःसन्देह ऐसे पुरुष का शासक इश्वरातिरिक्त अन्य कौन हो सकता है।

लोक स ग्रन्थान् करता है यह ब्रह्मण है और हे गार्गी ! इस अक्षर ब्रह्म को जान कर इस लोक से जो ग्रन्थान् करता है यह ब्राह्मण । इससे भी यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मण का ही ब्राह्मण कहते हैं । इस प्रकार सधर्मार्थग्रन्थ इसी भाव का उपदेश देते हैं । आगे महाभारतादि ग्रन्थ से भी प्रमाण दिये जायेंगे । यद्वा इतना समझना चाहिये कि वेद, शास्त्र जिन गुणों के कारण मनुष्य को ब्राह्मण कहने हैं निःसन्देह वे गुण यह मुख्य भनघ हैं इस हेतु एतद्गुण विशिष्ट पुरुषों की प्रशंसा सर्वत्र कथित होना उचित है । अथ आप समझ सकते हैं कि वेद में ब्राह्मणों की क्यों प्रशंसा है । आगे मैं महामार्गादिकों से ब्राह्मण के लक्षण पुनरपि निरूपण करूंगा । इस समय जिन श्रवणों को द्वितीय प्रश्न में आपने प्रमाणस्थान उपन्यास किया था उनका सत्याथ श्रवण फोजिये ।

इम देवा असपत्नः सुवर्चः महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठ्याय
महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय । इमममुष्य पुत्रममुष्यै
विश एष वोऽमी राजामोमोऽस्माक ब्राह्मणानां एरावा ॥

यजु० । ९ । ४० ॥

राज्याभिषेक काल में इस मन्त्र के द्वारा राजा होने की घोषणा की जाती है । (देवा) हे शक्ति मुमि गणे ! हे विश्व ! देवाऽऽगम विद्वद्गणे ! हे सेनाध्यक्षादि श्री पुरुषो ! हे

प्रजानायको ! आप सब को मिल कर (इमम्) इस घृत राजा को (असपत्नम्-सुवर्ध्वम्) शत्रु गृहित बनाकर अपनी रक्षा में प्रेरणा कीजिये । किस निमित्त ? (महते सत्राय) महा यज्ञ के निमित्त (महते जैष्ठ्याय) महान् ज्यैष्ठ्या के लिये (महते-ज्ञानराज्याय) मनुष्यों के महान् आधिपत्य के लिये और (इन्द्रस्य इन्द्रियाय) आत्मा के धीर्य के लिये अर्थात् आत्मज्ञान के लिये इन सब कार्यों के लिये इस घृत राजा को शत्रु गृहित बनाओ । अब आगे राजा के माता पिता के और जिन प्रजाओं में यह राजा बनाया जाता है उन का नाम लिया जाता है सो आगे कहते हैं (अमुष्य पुत्रम्) अमुक पुरुष का पुत्र (अमुष्य-पुत्रम्) अमुक स्त्री का पुत्र (अस्यै विश) इस कुरु वेश वा पाञ्चाल वेश अथवा महाराष्ट्रादि वेश की प्रजाओं का अधिपति अमुक पुरुष बनाया जाता है इनको आप लोग स्वीकार करें । अब प्रजाओं की ओर देख कर कहते हैं कि (अमीः) हे अमुक वेश की प्रजाओ ! (वः) आप लोगों का (एष-राजा) यह राजा है । (अस्माकम् ब्राह्मणानाम्) हम ब्राह्मणों का (सोम-राजा) सोम अर्थात् ईश्वर राजा है । इस का भाव यह है कि ब्रह्मादि परमेश्वर सदा परोपकार परायण निःस्वार्थ ब्रह्मचारी पुरुष का नाम ब्राह्मण है यह निरूपण हो चुका है । इस हेतु निःसन्देह ऐसे पुरुष का शासक ईश्वरातिरिक्त अन्य कौन हो सकता है।

येयुर्नाध्यापयेयुर्न यानयेयुर्नैभिर्विवहेयुः । (गोमिलायगृह्यसूत्र)

अत ऊर्ध्वं त्रयोप्येते यथाकालमसंस्कृता ।

सावित्रीपतिता व्रात्या भवन्त्याऽप्य विगर्हिता । ३९। मनु० २

नैतैरपूतैर्विधिवदापद्यपि हि कर्हिचित् ।

ब्राह्मन् यौनाथ सम्बन्धान् नाचरेन्मानवः सह ॥४०॥

। इस के अनन्तर मनुष्य वेदाधिकार से रहित हो जाते हैं इनको पुनः स्नानयन न कराये, न पढाये, न यज्ञ कराये, न इनके साथ विवाहादि व्यवहार करे । मनु जी भी यही कहते हैं । विशेष यह है कि अध्ययन धन से रहित पुरुष 'व्रात्य' कहलावे और भूम्यों में वे निरुप नचि माने जायें । आप न काल में भी इन अपवित्र मनुष्यों के साथ ब्राह्मण और यौन सम्बन्ध अर्थात् वेदाध्ययनाध्यापन और विवाहादिक सम्बन्ध न जोड़े ।

अब इस पर विचार कीजिये कि ब्राह्मण कौन हैं और शूद्र किस को कहते हैं । बात यह है कि हम लोग धर्म ग्रन्थों पर ध्यान नहीं देते हैं । प्रचलित व्यवहार को धर्म मान सर्वथा धर्माधिष्ठित करते हैं । आप लोग देखते हैं कि मनुप्रभृति धर्मसूत्रधित् पुरुष वर्णव्यवस्था, जिस पर निर्भर रखते हैं । इनका धिम्पल कथम है कि उन्ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के पुत्र अनधीत रहने पर परम-अप्राज्ञ

अस्पृश्य शूद्र धर्म जाते हैं। इतना ही नहीं किन्तु हमके साथ अन्ध भ्रम किसी प्रकार के व्यवहार न करे। इस हिसाब से आज प्रायः सब ही महाशूद्र हैं क्योंकि नियम से कोई एक पुरुष भी गुरुकुल में अध्ययन नहीं करता है और इसी नियम अनुसार शूद्रों की निन्दा है क्योंकि धर्म शास्त्रादिमें में इन्हीं असंस्कृत धात्यों को शूद्र पक्षी की गई है। अब आप लोगों को प्रतीत हो गया होगा कि शूद्रों की निन्दा क्यों कथित है। शूद्र कोई जाति विशेष नहीं अनधीत पुरुष का नाम ही शूद्र है आगे चल कर मनु जी बड़े जोर देकर कहते हैं कि—

द्विजातयः सवर्णासु जनयन्त्यग्रतांस्तु यान् ।

तान् सावित्रीपरिभ्रष्टान् व्रात्यानिति निर्दिशेत् ॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य अपनी सघर्णा स्त्रियों में भी यदि भ्रष्टता पुत्रों को उत्पन्न करें अर्थात् अपने पुत्रों को उपनयन संस्कार न करें करावें तो वे धर्म के अनधिकारी माने जाय और उन की सखा 'व्रात्य' होये। इस प्रकार अध्ययन के ऊपर ही वर्णव्यवस्था बाधी है।

ऐतरेयादि ऋषि और वर्णपरिवर्तन ।

अब हम आप को बहुत से उदाहरण दिखालाते हैं कि जो शास्त्र शास्त्री के पुत्र थे परन्तु वे ऐसे विद्वान् हुए कि जिन क लिखित ग्रन्थ पढ़ पढ़ाकर लोग वैदिक बनते हैं। उन में

से प्रथम ऐतरेय आपि हुए हैं। इन्होंने ऋग्वेद के ऊपर अनेक ग्रन्थ लिखे। ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेयोपनिषद् आदि। एतरेय ब्राह्मण के अनुसार दो सम्पूर्ण ऋग्वेदाय द्यौत और गृहास्तुत्र हैं और इसी के अनुसार सारे वैदिक योग सम्पादित होते हैं। वे ऐतरेय आपि दासी पुत्र थे। 'मद्री' इनकी माता का नाम था और इनकी माता नीच जाति की दासी थी, इस कारण इसको 'इतरा' भी कहते थे। 'इतरा' शब्दाय ही नाच है यथा "इतरस्त्यन्यनीचयो" अमरकोश ॥ ये दासीपुत्र होने पर भी इतने बड़े विद्वान् हुए हैं कि जिन के लिखित ग्रन्थ बिना ऋग्वेद का तत्त्व ही नहीं खुलता है। द्वितीय कथप ऐतृप हुए हैं। इनके विषय में ऐतरेय ब्राह्मण इस प्रकार लिखता है। यथा—

“अपयो वै सरस्यत्या सत्रमासत । ते कथर्मैतृपः सोमा दत्तयन् । दास्याः पुत्रः कितयोऽब्राह्मणः कथं नो मन्ये दीक्षि ऐति ? तं वहिर्धन्योदबहन् । अत्रैव पिपासा इस्तु । सरस्यत्या उदकं मा पादिति । स वहिर्धन्योदुदः पिपासयाविष्ट एतदपो नज्जीयमपश्यत् । तेषां अपयोऽग्रघन् विदुर्या इमं द्वा इमं त्रयामह इति तथेति । इत्यादि ॥ ऐतरेयब्रा० । १९ । १० ।

आपि लोग सरस्यती के तट पर यज्ञ करते थे। उन्होंने कथप ऐतृप को यज्ञ से बाहर निकाल दिया क्योंकि एक तो वह दासीपुत्र और दूसरा कितव (शुभारी) था और अपने

आधरणों से बहुत ही भय था। पश्चात् इस ने अध्ययनरूप महाधृत को धारण किया है और सम्पूर्ण क्षत्रिय का अध्ययन करने पर उसे वेद के नवीन २ विषय भासित होने लगे। यह वेद ऋषियों ने उसे सुलझाया इतना ही नहीं किन्तु उसे आचार्य बनाकर यज्ञ किया। आप देखें कि एक वासीपुत्र की कितनी प्रतिष्ठा हुई। तृतीय सत्यकाम जायाल है। यह वेदिया पुत्र थे इन की खर्चा मागे पुनः की जायगी ये ऐसे वेदान्ती हुए जिन के अनुकरण से आज लोग वेदान्ती बनते हैं अथ पुराणों से अनेक उदाहरण यहाँ दिखाते हैं। इनपर विचार कीजिये।

मनोर्वशो मानवानां ततोऽर्थं प्रयितोऽभवत् ।

ब्रह्मसूत्रादयस्तस्मान्मनोर्जातास्तु मानवाः ॥ १५ ॥

आदिप० ७५ ॥

महाभारत के इस श्लोक से सिद्ध है कि मनुजी से सप्त मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। इसी कारण मनुष्य वा मानव वा मनुज नाम प्रसिद्ध हुआ। इन से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुए। मनु कौन हैं इसका भी ध्यान बहुत कुछ होशुका है। यहाँ लक्ष्य से दिखाया जाता है कि सूर्य और चन्द्र दो दश क्षत्रियों के कहे जाते हैं इन का दश किस प्रकार बना और इन में कैसे नामावर्ण उत्पन्न हुए। यह प्रकरण रोचक है। हम प्रथम विष्णुपुराण से आरम्भ करते हैं। विष्णुपुराण के चतुर्थ अंश के आरम्भ से ही देखिये। मैत्रेय उवाच० "ओतुमिच्छाम्यह

से प्रथम ऐतरेय अपि हुए हैं। इन्होंने ऋग्वेद के ऊपर अनेक ग्रन्थ लिखे। ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेयोपनिषद् आदि। एतर्ग्य ब्राह्मण के अनुसार ही सम्पूर्ण ऋग्वेदीय धौत, और, गृह्यसूत्र हैं और इसी के अनुसार सारे वैदिक योग सम्पादित होते हैं। वे ऐतरेय अपि दासा पुत्र थे। 'मही' इन का माता, का नाम था और इनकी माता नीच जाति की दासा थी, इस कारण इसको 'इतरा' भी कहते थे। 'इतरा' शब्दाय ही नीच है यथा "इतरस्थन्यनीचयो" अमरकोश ॥ ये दासीपुत्र होने पर भी इतने बड़े विद्वान् हुए हैं कि जिन के लिखित ग्रन्थ बिना ऋग्वेद का तत्त्व ही नहीं खुलता है। द्वितीय कथप ऐतृय हुए हैं। इनके विषय में ऐतरेय ब्राह्मण इस प्रकार लिखता है। यथा—

“अपयो वै सरस्वत्या सत्रमानत । त कर्षर्मैतृप सोमा
वनयन् । दास्या पुत्रा कितथोऽब्राह्मणः कथं नो मध्ये दीक्षि
येति ? तं बहिर्धन्योदयद्वन । अश्वेन पिपासा हन्तु ॥ सरस्वत्या
उदकं मा पादिति । स बहिर्धन्योदुदः पिपामयाविष्ट एतदपो
मन्त्रीयमपश्यत् । तेषां अपयोऽब्रुवन् । विदुर्था इमं वेद्या इमं
हयामहै इति ज्ञेयेति । इत्यादि ॥ ऐतरेयब्रा० ॥ १९ ॥

अपि लोग सरस्वती के तट पर यज्ञ करते थे। उन्होंने कर्षर्मैतृप को यज्ञ से बाहर निकाल दिया क्योंकि एक तो वह दासीपुत्र और दूसरा कितथ (जुमारी) था और अपने

भास्वरणों से बहुत ही अष्ट था। पश्चात् इस ने अभ्ययनरूप महायत को धारण किया है और सम्पूर्ण ऋग्वेद का अभ्ययन करने पर उसे वेद के मधीन २ विषय भासित होने लगे। यह देख ऋषियों ने उसे युलघाया इतना ही नहीं किन्तु उसे भाचार्य बनाकर यह किया। आप देखें कि एक दासीपुत्र की कितनी प्रतिष्ठा हुई। 'तृतीय सत्यकाम जायाल है। यह वेदया पुत्र ये इन की चर्चा आगे पुनः की जायगी ये ऐसे वेदान्ती हुए जिन के अनुकरण से आज लोग वेदान्ती बनते हैं अब पुराणों से अनेक उदाहरण यहां दिखलाते हैं। इनपर विचार कीजिये।

मनोर्वशो मानवानां ततोऽप्यं प्रथितोऽभवत् ।

ब्रह्मक्षत्रादयस्तस्मान्मनोर्जातास्तु मानवाः ॥ १५ ॥

आदिप० ७५ ॥

महामारत के इस श्लोक से सिद्ध है कि मनुजी से सब मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। इसी कारण मनुष्य वा मानव वा मनुज नाम प्रसिद्ध हुआ। इन से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हुए। मनु कौन हैं इसका भी वर्णन बहुत कुछ होखुका है। यहां संक्षेप से दिखाया जाता है कि सूर्य और चन्द्र दो वंश ऋषियों के कहे जाते हैं इन का वंश किस प्रकार बना और इन में कैसे नामावर्ण उत्पन्न हुए। यह प्रकरण रोचक है। हम प्रथम विष्णुपुराण से आरम्भ करते हैं। विष्णुपुराण के चतुर्थ अंश के आरम्भ से ही देखिये। मंत्रेय उवाच० "ओतुमिच्छाम्यह

वशास्तास्त्य प्रब्रूहि मे गुरो" । अ० १ । २ ॥ प्रथम पराशर जी से मैत्रेय पूछते हैं कि हे गुरो ! आपने कृपा करके मुझको नित्य नैमित्तिक कर्म, घणधर्म और आश्रमधर्म कहे चुके, अब मैं प्रशों का वर्णन सुनना चाहता हूँ । सो आप कहें । पराशर उवाच "मैत्रेय भूयतामयमनेक यज्विर्धीरशूरभूपाला लहृतो ब्रह्मादिर्मानवो वशः" । हे मैत्रेय ! इस मानव वश को सुनो । जिस से अनेक याज्ञिक शूर, धीर, भूपाल, हुण हैं और जिसका मूलकारण ब्रह्मा है ।

ब्रह्मणश्च दक्षिणाङ्गुलजन्मा दक्ष प्रजापतिर्दक्षस्याप्य
दितिरदितेर्विवस्यान् विवस्वतो मनु मनोरिक्ष्वाकु नृग धृष्ट
शय्याति नरिष्यन्त पाशु नामाग नेदिष्ठ करूप पृथघ्राद्या
पुत्रा बभूवुः ॥४॥ १ । ७॥

'ब्रह्मा के दक्षिण अङ्गुष्ठ से दक्ष प्रजापति हुए । दक्ष की अदिति कन्या हुई । अदिति से विवस्यान् । विवस्यान् से मनु उत्पन्न हुए और मनु के रिक्वाकु, नृग, धृष्ट, शय्याति, नरिष्यन्त पाशु, नामागनेदिष्ठ, करूप और पृथघ । मनुजी से इस प्रकार अनेक वंश चले । सब मनु के पुत्रों के विषय में पृथक् २ लिखते हैं ।

१. पृथघ ।

पृथघस्तु गुरु-गोवधाच्छूद्रत्वमगमत् । विष्णु पु० १४।१।१४॥

गुरु की गौ के घघ से पृषध शूद्र होगया । इसी विषय में हारघरी कहती है ।

पृषधो हिंसयित्वा तु गुरोर्गा जनमेजय ।

शपाच्छूद्रत्वमापन्नः ॥ ६५६ श्लोक ।

हे जनमेजय ! पृषध गुरु की गौ मारकर शूद्र होगया । इस विषय में भागवत यों कहता है ।

पृषधस्तु मनो पुत्रो गोपालो गुरुणा कृतः ।

पालयामास गा यत्तो रात्र्यां धीरासनव्रत ॥ ३ ॥

एकदा प्राविशद् गोष्ठं शार्दूलो निशि धर्षति ।

शयाना गाव उत्थाय भीतास्ता वज्रमुर्वञ्जे ॥ ४ ॥

एकां जग्राह बलवान् सा चुक्रोक्ष मयातुरा ।

तस्यास्तत्क्रन्दित भुत्वा पृषधोऽभिससार ह ॥ ५ ॥

खद्गमादाय सरसा प्रलीनोद्गणे निशि ।

अजानन्नहनद् धम्रो धिर शार्दूलश्ङ्कया ॥ ६ ॥

मन्यमानो हत व्याघ्रं पृषध परिवरिहा ।

अद्राक्षीत् स्वहतां यश्च व्युष्टायां निशि दु स्तित ॥ ८ ॥

तं शशाप कुलाचार्यः कृतागसमकामत ।

न सुत्रचन्धुः शूद्रस्त्व कर्मणा भविताऽभुना ॥ ९ ॥

एवं शसस्तु गुरुणा प्रत्यगृह्णात् कृताब्जलिः ।

अधारयद् व्रत वीर ऊर्ध्वरेता मुनिप्रियम् ॥ १० ॥

एष प्रवृत्तो धनं गत्वा दृष्ट्वा दायाभिमुखितम् ।

तेनोपयुक्तकरणो ब्रह्म पाप परं मुनिः ॥ १४ ॥

मनु-पुत्र पृथ्व को गुरु वसिष्ठ न गोपालक बनाया यह तत्पर हो रात्रि में धीरसन लगा गौधों की रक्षा करने लगा ॥ ३ ॥ एक समय रात्रि में मेघ बरसते हुए एक व्याघ्र गोशाला में आ घुसा । गौधें उठकर भयभीत हो गोष्ठ में हलचल मचाने लगीं ॥ ४ ॥ उस व्याघ्र ने एक गौ पकड़ ली । यह गौ भयातुर होकर बहुत खिलाने लगी । उसका रोदन सुन पृथ्व निकला ॥ ५ ॥ रात्रि में अन्धकार छा गया था । तारागण भी नहीं थे, यह पृथ्व हाथ में खड्ग ले व्याघ्र की शका से अपनी कपिला गौ के शिर पर मारा ॥ ६ ॥ उसने समझा कि शार्दूल मरा । परन्तु प्रातःकाल उठ देखता है कि कपिला गौ मरी हुई है । यह बहुत दुःखित हुआ ॥ ८ ॥ अज्ञानत अपराधी पृथ्व को कुलाचार्य ने शाप दिया कि इस कर्म से क्षत्रियों में अभ्रम होकर भी नहीं रहेगा किन्तु शूद्र ही होगा ॥ ९ ॥ इस में कृतांजलि हो गुरु के शाप को ग्रहण किया । इसके अनन्तर यह शूद्र होकर ऊर्ध्वरेता हो मुनिप्रिय तपस्या करने लगा मगधान में बड़ी प्रीति और सक्ति की श्रम में धन में दायाभि देख अपने

शरीर को वृद्ध कर दिया और ब्रह्म को प्राप्त हुआ । (१)

२ करुष ।

करुपात् कारुपा महाबलाः क्षत्रियाः बभूवुः ।

विष्णुपु० ४ । १ । १५ ॥

करुष से महाबलिष्ठ क्षत्रिय उत्पन्न हुए । इसपर भागवत की सम्मति—

कारूपान्मानवादासन् कारुपाः क्षत्रजातयः ।

उत्तरापथगोप्तारो ब्रह्मण्या धर्मवत्सलाः । मा० ९।२।१५॥

मनु-पुत्र कारुष से कारुष नामक क्षत्रिय हुए जो उत्तर देश के रक्षक और धर्मवत्सल और ब्राह्मण हुए ।

३ नामाग ।

नामागो नेदिष्ठपुत्रस्तु वैश्यतामगमत् ॥ वि० पु० ४।१।१६॥

नेदिष्ठ पुत्र नामाग वैश्य हुए ।

यद्यपि नामाग वैश्यवृत्ति करने लगे परन्तु इन के सन्तान पुनः राजा भी हुए हैं अर्थात् वैश्य से पुनः क्षत्रिय हुए । इनका वंश इस प्रकार विष्णुपुराण में कहा है । नामाग, भरन्द, वत्सप्रि, प्रांशुसनिष, चक्षुष, विशा, विविंशधरनीनेत्र, मतिभूति,

(१) वह पृथ्वी शूद्र होने पर भी बड़ी तपस्या की और अन्त में ब्रह्म में लीन हुआ । परन्तु रामायण में शूद्र को तपस्या निषिद्ध है ।

करधम अयिस्ति, मरुत । य उत्तराक्षर पुत्र और पुत्र पुत्र पिता
हैं ऐसा जानना ।

मरुत क विषय में विष्णुपुराण कहता है—

यस्येमावद्यापि श्लोकौ गीयेते । मरुतस्य यथायज्ञास्तथा
कस्याभवद् भुवि । सर्वे हिरण्यस्य यस्य यज्ञवस्त्वति द्यामनम् १८
अमाद्यदिन्द्र सोमेन दक्षिणाभिर्द्विजातय ।

मरुत परिषेष्टार सदस्याश्च दिवौकस ॥ १९ ॥

मरुतश्चक्रवर्ती नरिष्यन्तनामानं पुत्रमवाप ॥ २० ॥ इत्यादि

आज भी मरुत चक्रवर्ती राजा के सम्बन्ध में ये दो
श्लोक गाए जाते हैं । मरुत का जन्म यज्ञ हुआ पृथिवी
पर जन्मा यज्ञ किस का हुआ । जिस के यज्ञ में सब ही वस्तु
हिरण्यमय थी । सोमरस से इसमें अन्त्यामन्दित हुए और दक्षि
णाओं से ग्राह्य । द्यु सद्यु और मरुद्गण उस यज्ञ में भस्म
परोक्षने वाले थे । इत्यादि । यह मरुत चक्रवर्ती राजा हुए ।
उन के एक पुत्र नरिष्यन्त हुआ । इस वैदिक यज्ञ में अनेक क्रिया
ही हुए हैं ।

श्रीमद्भागवत नयमस्कन्ध द्वितीयाध्याय में भी इसी प्रकार
का वर्णन है । यथा—

तस्यावीक्षित सुतो यस्य मरुतश्चक्रवर्त्य ।

सर्वतो याजयद्य वै

॥

मरुत्तस्य यथा यज्ञो न तथाऽन्यस्य कश्चन ।

मर्वं हिरण्मयं त्वासीद्यत् किञ्चिद्वास्य शोभनम् ॥२७॥

हरिवंश (११) में कहा गया है कि नामागारिष्ठ के दो पुत्र वैश्य से ब्राह्मण हुए । यथा:—

नामागारिष्ठ पुत्रौ द्वौ वैश्यां ब्राह्मणतां जातौ ।

४ धृष्ट ।

धृष्टस्यापि धार्ष्टक क्षत्रं समभवत् ॥ वि० ४।२।२ ॥

विष्णुपुराण कहता है कि धृष्ट से धार्ष्टक क्षत्रिय उत्पन्न हुए । इसी विषय में भागवत कहता है ।

धृष्टाद्धार्ष्टमभूत् क्षत्रं ब्रह्मभूय गतां क्षितौ ॥ ९।२।२७॥

धृष्ट से धार्ष्ट क्षत्रिय हुए । पुनः क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए ।

५ अग्निवैश्य ।

ततोऽग्निवैश्यो भगवानग्निः स्वयमभूत्सुत ॥ २१ ॥

ततो ब्रह्मकुलं जातमग्निवे यायनं नृप ॥ २२ ॥

अग्निवैश्य के विषय में भागवत कहता है वैश्वदेव के पुत्र अग्निवैश्य हुए । कानीम जातूकर्ण प्रापि नाम से भी प्रसिद्ध है । इन के वंश में अग्निवैश्य गोत्रवाला ब्राह्मण वंश उत्पन्न हुआ । इत्यादि ।

६ रथीतर ।

एते क्षत्रप्रसूता वै पुनश्चांगिरसः स्मृता ।

रथीतरस्य प्रवरा क्षत्रोपेता द्विजातयः ॥ २ ॥

विष्णुपुराण चतुर्थ अंश द्वितीयाध्याय में लिखा है कि नमग, नामाग, अम्बरीष, विरूप, पृषदम्ब, और रथीतर उत्तरोत्तर पुत्र हुए। ये सब यद्यपि क्षत्रिय थे परन्तु रथीतर गोत्र के ब्राह्मण होगए।

इस विषय में भागवत कहता है—

रथीतरस्याग्रजस्य। माय्यायां तन्तवेऽर्थितः ।

अङ्गिरा जनयामास ब्रह्मवर्चस्विन मुतान् ॥ २ ॥

एतेक्षेत्र प्रसूता वै पुनस्त्वांगिरसा स्मृताः ।

रथीतराणां प्रवरा क्षत्रोपेताः द्विजातयः ॥ २३।९।६॥

उस रथीतर के सन्तानहीन होने पर पुत्रोत्पत्ति के लिये प्रार्थित अङ्गिरा ने रथीतर की स्त्री में अनेक ब्रह्मवर्चस्वी पुत्र उत्पन्न किये। वे आंगिरस गोत्र वाले ब्राह्मण हुए। रथीतर की अम्ब स्त्री के पुत्र रथीतरगोत्र वाले क्षत्रिय हुए। इत्यादि कथा देखिये।

७ हारीत ।

अम्बरिषस्य मान्धातुस्तनयस्य युवनाथः पुत्रोऽभूत् ।

तस्माद्धरितो यतोऽङ्गिरसो हारीता ॥ वि० ४।३।५ ॥

मान्धाता का पुत्र अम्बरीष। उस का पुत्र युवनाथ। इस के यश में हरित। हरित से ओ वंश चले वे अंगिरस और हारीत गोत्र वाले ब्राह्मण हुए। लिङ्गपुराण कहता है कि—

हरितो युवनाश्वस्य हारीता यत आत्मजा ।

एतेऽग्निरस पक्षे क्षत्रोपेता द्विजातय ॥

युवनाश्व का पुत्र हरित । हरित के हारीत पुत्र हुए । वे अगिरा के पक्ष में हुए अर्थात् क्षत्रिय से ग्राहण बने । वायु पुराण कुछ भिन्न प्रकार से वर्णन करता है यथा —

हरितो युवनाश्वस्य हारीता भूरय स्मृता ।

एतेऽग्निरस पुत्रा क्षत्रोपेता द्विजातय ॥

युवनाश्व का पुत्र हरित हुआ । इस के गोत्र में भनक हारीत कहलाने लगे थे अगिरा में हुए और पीछे क्षत्रिय से ग्राहण बने ।

८ शौनक ।

क्षत्रवृद्धात् सुनदोत्र पुत्रोऽभवत् काश, लेश, गृत्समदा-
स्त्रयोऽस्याभवन् । गृत्समदस्य शौनकश्चातुर्वर्ण्यप्रवर्तयिता-
ऽभूत् ॥१॥ काशस्य काशिराजस्ततो दीर्घतमापुत्रोऽभूत्
धन्वन्तरिस्तु दीर्घतमसोऽभूत् ॥ वि० पु० ४।८।१॥

क्षत्रवृद्ध का सुनदोत्र पुत्र । सुनदोत्र के काश लेश और गृत्समद तीन पुत्र हुए । गृत्समद का शौनक पुत्र हुआ । इसी ने चारों वर्णों की व्यवस्था चलाई । काश का काशिराज । उस से दीर्घतमा । उस से धन्वन्तरि । वायुपुराण इस विषय में यों कहता है —

पुत्रो गृत्समदस्य च सुनको यस्य सौनक ।

ब्राह्मणा क्षत्रियाश्च वैश्या शूद्रास्तथैव च ॥

एतस्य वशे सभूता विचित्रा कर्मभिर्द्विज ।

गृत्समद का पुत्र सुनक । सुनक का पुत्र सौनक से ब्राह्मण,
क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण कर्मों से बने ।

हरिवंश की सम्मति अध्याय २९ ॥

पुत्रो गृत्समदस्यापि सुनको यस्य सौनकः ।

ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्चैव वैश्या शूद्रास्तथैव च ॥

९ गृत्समति ।

इसके विषय में ऐसा ही हरिवंश ३२ अध्याय में कहा है:-

स चापि वितथ पुत्रान् जनयामास पञ्च वै ।

सुहोत्रश्च सुहोतार गय गर्ग तथैव च ।

कपिलश्च महात्मान सुहोत्रस्य सुतद्वयम् ॥

काशकश्च महासच्चस्तथा गृत्समतिर्नृप ।

तथा गृत्समते पुत्रा ब्राह्मणा क्षत्रिया विश्वः ॥

वितथ के पांच पुत्र हुए । सुहोत्र, सुहोता, गय, गर्ग,
कपिल । सुहोत्र के महासच काशक और गृत्समति का पुत्र
हुए । गृत्समति के पन्नाम ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों
हुए । हरिवंश के विषय में मागधन ॥ ११७१२ ॥

क्षत्रवृद्धसुतस्यासन् सुहोत्रस्यात्मजास्त्रयः ।
काश्यः कुशो गृत्समद इति गृत्समदादभूत् ॥
शुनकः शौनको यस्य बह्वृचप्रवरो मुनिः ।

क्षत्रवृद्ध का पुत्र सुहोत्र । सुहोत्र क तीन पुत्र हुए ।
काश्य, कुश, गृत्समद । गृत्समद का शुनक । और शुनक से
शौनक जो ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनि हुए ।

गृत्समद ।

द्वितीयमण्डल के भारद्वाज में सायण इस प्रकार कहते हैं ।

मण्डलद्रष्टा गृत्समद ऋषिः । स च पूर्वमांगिरसकुले
शुनहोत्रस्य पुत्रः सन् यज्ञेकालेऽमुरर्गृहीतः, इन्द्रेण मोक्षितः ।
पश्चात्तद्वचनेनैव भृगुकुले शुनकपुत्रो गृत्समदनामाऽभूत् ।
तथाचानुक्रमणिका ।

य आङ्गिरसः शौनहोत्रा भूत्वा भार्गवः शौनकोऽभवत्,
स गृत्समदो द्वितीय मण्डलमपश्यत् ।

द्वितीय मण्डल के द्रष्टा गृत्समद ऋषि हैं । वह प्रथम
आंगिरस कुल में शुनहोत्र के पुत्र थे । यज्ञ में असुरों ने उन्हें
पकड़ लिया । तब इन्द्र ने रक्षा की । इन के ही वचन से भृगु
कुल में शुनक पुत्र गृत्समद के नाम से प्रसिद्ध हुए जैसा कि
भनुक्रमणिका में लिखा है । जो शौनहोत्र आंगिरस थे पीछे
वह शौनक भार्गव गृत्समद हुए जिन्होंने द्वितीयमण्डल देखा ।

महाभारत अनुशासन पत्र में वीतहव्य की आख्यायिका के साथ गृत्समद का वर्णन आया है ।

वीतहव्य और गृत्समद ।

युधिष्ठिर उवाच—

श्रुतं ते महदाख्यानमेतत्कुलकुलोद्भव ।

सुदुष्प्राप यद्वीपि ब्राह्मण्यं वदताम्बर ॥ १ ॥

विश्वामित्रेण च पुरा ब्राह्मण्यं प्राप्तमित्युत ।

श्रूयते वदसे तच्च दुष्प्रापमिति सत्तम ॥ २ ॥

वीतहव्यश्च नृपतिः श्रुतो मे विप्रतां गतः ।

स केन कर्मणा प्राप्तो ब्राह्मण्यं राजसत्तम । ३॥ अनु ३०॥

मीष्मपितामह से युधिष्ठिर पूछते हैं, कि आप कहते हैं कि ब्राह्मणत्व दुष्प्राप है । परन्तु विश्वामित्र ब्राह्मण हुए । यह मी सुना है कि वीतहव्य मी ब्राह्मण हुए । हे पितामह ! वीतहव्य की कथा सुनाइये । किस तपस्या से वह ब्राह्मण हुए ।

मीष्म उवाच—

मृणु राजन् यथा राजा वीतहव्यो महायशा ।

राजर्षिर्दुर्लभ प्राप्तो ब्राह्मण्यं लोकसत्कृतम् ॥ ५ ॥

मीष्म कहते हैं कि सुनो जिस प्रकार वीतहव्य ब्राह्मण हुए । वीतहव्य और काशिराज के सम्बन्धों में बराबर युद्ध होता रहा । सर्वनाश होने पर काशिराज दियोदास भरद्वाज की शरण में गये । भरद्वाज के यज्ञ क्रम से दियोदास की

एक पुत्र प्रतर्दन नाम का हुआ। इस ने धीतहव्य के सकल दायादों को युद्ध में मार गिराया। धीतहव्य भाग कर भृगु के आश्रम में जा छिपे। वहाँ पर भी प्रतर्दन पहुँचे और भृगु से कहा कि आपके आश्रम में आये हुए धीतहव्य को धाजिये। भृगु ने कहा कि राजन् ! यहाँ क्षत्रिय कोई नहीं है किन्तु सय ही ठिज ही हैं यह सुन वहाँ से प्रनवन खले गये।

“भृगोर्वचनमात्रेण स च ब्रह्मर्षिता गतः” भृगु के वचन मात्र से वह ब्रह्मर्षि हुए। “धीतहव्या महाराजो ब्रह्मधादस्व मेव च। तस्य गृत्समद पुत्रो रूपेणन्द्र इवापर। यत्र गृत्समदो ब्रह्मन् ब्राह्मणैः स महीयते। स ब्रह्मचारी विप्रर्षि श्रीमान् गृत्समदोभवत्।” धीतहव्य का गृत्समद पुत्र हुआ यह भी ब्रह्मर्षि हुआ इत्यादि कथा अनुशासन पर्व में आई है।

दिवोदास—दिवोदासस्य दायादो ब्रह्मर्षिर्मित्रायुर्नृपः।

मैत्रायणस्तथा सोमो मैत्रेयास्तु तत् स्मृताः।

एते वै संभ्रिता पश्य क्षत्रोपेतास्तु मार्गवाः।

दिवोदास का पुत्र मित्रायु ब्रह्मर्षि हुआ। मित्रायु से सोम मैत्रायण हुए। उस वंश का नाम इस कारण मैत्रेय हुआ। यद्यपि ये क्षत्रिय वंश के थे परन्तु पीछे मार्गव ब्राह्मण हुए।

काश—मार्गस्य मार्गभूरतथातुर्वर्ण्यमवृत्तिः।

इत्येते काश्यो भूपतय कथिता ॥ वि० पु० ॥ ४८ ॥

मार्ग क पुत्र भागम् हुण । इससे चारों धनों की प्रवृत्ति
है । य सय काश के समान भूपति हुण ।

वणुद्वाप्रसुतश्चापि भर्गो नाम प्रजेश्वर ।

वत्सस्य वत्सभूमिस्तु मृगुभूमिस्तु भार्गवात् ॥

एतद्वाङ्गिरसः पुत्रा जाता वशेऽथ भार्गवे ।

ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याश्च पुत्रा महत्तमः ॥ हरिवंश २९

वणुद्वाध के पुत्र प्रजेश्वर भग हुण । वत्स के पुत्र वत्सभूमि
भग भार्गव के मृगुभूमि । ये वाङ्गिरस के पुत्र मृगुवशी हुण ।
इस से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों प्रकार के वंश चले ।

सुकुमारस्य पुत्रस्तु सत्यकेतुर्महाराजः ।

सुताऽभवन्महातेजा राजा परमधार्मिकः ॥

वत्सस्य वत्सभूमिस्तु भार्गभूमिस्तु भार्गवात् ।

एतद्वाङ्गिरसः पुत्रा जाता वशेऽथ भार्गवे ॥

ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्च भरतर्षभ ॥ हरिवंश ३०

वायुपुत्राण में इस प्रकार है ।

वणुद्वाप्रसुतश्चापि भार्गो वै नाम विष्णुत ।

भार्गस्य भार्गभूमिस्तु वत्सो वत्सस्य धीमतः ॥

ब्राह्मणा क्षत्रियाश्चैव तयो पुत्रा सुधार्मिका ।

रम्भ-रम्भस्य रमसः पुत्रो गम्भीरधाक्रियस्त्वत् ॥

तस्य क्षेत्रे प्रलयक्षेत्रे शृणु वंशमनेनसः ॥ भा० पू० ९।१७।११॥

रम्म का रमस । रमस मे गमीर और भक्रिय । भक्रिय की स्त्री में ब्राह्मण कुल उत्पन्न हुआ ।

बलि—हेमात्सुतपातस्माद्बलिस्तस्य क्षेत्रे दीर्घतमा अङ्गवङ्गकलिकसुहृपुण्ड्राख्यं चालेयश्च भूममजीजनत् ।

तन्नामसन्ततिसञ्ज्ञाय बभूवुः ॥ विष्णुपु० ४।१८।१-२ ॥

हेम से सुतपा । उस से बलि । बलि के क्षेत्र में दीर्घतमा में अङ्ग, वङ्ग, कलिक सुहृ और पुण्ड्र, ये पांच क्षत्रिय उत्पन्न किये । इन के नाम से ये पाँचों देश भी हुए ।

“एक एक पुरुष के चारों वर्ण के पुत्र”

अब अनेक उदाहरण आपको सुनाए गये । इन पर विचार करना आप का काम है । इस प्रकरण में प्रथम मैंने दिखलाया है कि विद्याध्ययन के ऊपर प्राचीन लोगों ने वर्णव्यवस्था चलाई और इसी के अनुसार ब्राह्मण-वश से क्षत्र और क्षत्र वश से ब्राह्मण होते रहे और इसी नियम के वश एक २ पुरुष के पुत्र चारों वर्ण के हुए हैं । “गृत्समदस्य शौनकाश्चातुर्यर्ष्यप्रवर्तयिताऽभूत्” यि० पु० । “पुत्रो गृत्समदस्य च शुनको यस्य शौनकः । ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्चैव वैश्याः शूद्रास्तथैव च । एतस्य यशे सभूता विश्वित्रा कर्मभिर्हिज” या० पु० । ‘पुत्रो गृत्समदस्यापि शुनको यस्य शौनकः । ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्चैव वैश्याः पुत्रास्तथैव च’ हरिवंश । विष्णु, वायु और हरिवंश आदिक

भाग क पुत्र भागम् हुण । इस्मे चार्गो घर्णो की प्रवृत्ति
इति । य सप्त काश के सन्तान भूपति हुण ।

वणुहोत्रसुतश्चापि मर्गो नाम प्रजेश्वर ।

वत्सस्य वत्सभूमिस्तु भृगुभूमिस्तु भार्गवात् ॥

एतद्वाङ्मिरस पुत्रा जाता वशेऽथ भार्गवे ।

ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्यास्त्रय पुत्रा सहस्रश ॥ हरिवंश २९

घण्टुदात्र के पुत्र प्रजेश्वर भर्ग हुण । वत्स के पुत्र वत्सभूमि
भाग भार्गव के भृगुभूमि । ये अङ्गिरा के पुत्र भृगुवर्षी हुण ।
इन से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों प्रकार के वंश चले ।

सुकुमारस्य पुत्रस्तु मत्स्यकेतुर्महाराथ ।

सुतोऽभवन्महातेजा राजा परमधार्मिक ॥

वत्सस्य वत्सभूमिस्तु भार्गभूमिस्तु भार्गवात् ।

एतद्वाङ्मिरस पुत्रा जाता वशेऽथ भार्गवे ॥

ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्च भरतर्षभ ॥ हरिवंश ३२

वायुपुराण में इस प्रकार है ।

वणुहोत्रसुतश्चापि गार्गो वै नाम विश्रुत ।

गार्गस्य गार्गभूमिस्तु वत्सो वत्सस्य धीमत ॥

ब्राह्मणा क्षत्रियाश्चैव तयो पुत्रा सुधार्मिका ।

रम्भ-रम्भस्य रम्भ पुत्रो गभीरश्चाक्रियस्त्वत् ॥

तस्य क्षेत्रे ब्राह्मणैश्च शृणु वंशमनेनतः ॥ भा० पृ० ९।१७।११॥

रम्म का रमस । रमस से गमीर और भक्रिय । भक्रिय की स्त्री में घ्राहण कुल उत्पन्न हुआ ।

बलि—हेमात्सुतपातस्माद्बलिस्तस्य क्षेत्रे दीर्घतमा अङ्गवङ्गकलिकसुष्मपुण्ड्राख्य चालेयश्च क्षत्रमजीजनत् ।

तन्नामसन्ततिसञ्ज्ञाय यभूवुः ॥ विष्णुपु० ४।१८।१-२ ॥

हेम से सुतपा । उस से बलि । बलि के क्षेत्र में दीर्घतमा नं भङ्ग, वङ्ग, कलिक सुष्म और पुण्ड्र, ये पाच क्षत्रिय उत्पन्न किये । इन के नाम से ये पाचों देश भी हुए ।

“एक एक पुरुष के चारों वर्ण के पुत्र”

अब अनेक उदाहरण आपको सुनाए गये । इन पर विचार करना आप का काम है । इस प्रकरण में प्रथम मैंने दिखलाया है कि विद्याभ्ययन के रूप प्राचीनलोगों ने घणव्यवस्था चलाई और इसी के अनुसार ब्राह्मण-वश से शूद्र और शूद्र वश से ब्राह्मण होते रहे और इसी नियम के वश एक २ पुरुष क पुत्र चारों वर्ण के हुए हैं । “गृत्समवस्य शौनकाध्यातुर्वर्ण्यप्र वर्तयिताऽभूत्” धि० पु० । “पुत्रो गृत्समवस्य च शुनको यस्य शौनकः । ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्चैव वैश्याः शूद्रास्तथैव च । एतस्य वशे समूता विशित्रा कर्ममिर्हिज” धा० पु० । “पुत्रो गृत्समव स्यापि शुनको यस्य शौनकः । ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्चैव वैश्या पुत्रास्तथैव च” हरिवश । विष्णु, वायु और हरिवश आदिक

मय ही कहते हैं कि शौनक के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण हुए। निःसन्देह यह उदाहरण हमें सूचित करता है कि निम्नस्थ वैदिक तत्त्वधित शौनक ने गुणकर्म देख कर अपने पुत्रों को योग्यतानुसार ब्राह्मणादिक चारों पद दिये। यथार्थ में यही वैदिकसिद्धान्त है। केवल शौनक ही ऐसे नहीं हुए किन्तु भार्गभूमि और गर्ग आदि अनेक अपि हुए हैं जिन्होंने ऐसी व्यवस्था खोला। पूर्वोक्तप्रमाणों से सिद्ध है कि ब्राह्मणवश से शूद्रवश और शूद्रवश से ब्राह्मणवश होते थे। यदि ब्राह्मणादिवर्ण कृत्रिम न होते तो इन में परिधत्तन होने की कय सम्भावना होती अतः पश्चादिकषत् मनुष्य में भिन्न जातिता नहीं, यह भी सिद्ध होता है।

“व्रात्य और शूद्र”

अथ पुनः विचार के लिये यह कुछ याद रह गया है कि वेद के अनुसार शूद्र एक वर्ण है। नमाज का एक अंग है। वेदों में शूद्रों की कहीं निन्दा नहीं प्रत्युत चारों वर्णों का राजा अपने अपने ठिकान पर तुल्य है फिर क्या कारण है कि शास्त्र और स्मृति में शूद्रों की निन्दा ऐसी जाती है? इसका उत्तर यह है कि धर्मशास्त्रों में शूद्र किस को कहा है? क्या किसी जाति विशेष को अथवा किसी व्यक्ति विशेष को? जय तब इसको अच्छे प्रकार नहीं समझेंगे तब तक इस विषय से पार नहीं उतर सकते अतः इसको आप लोग अच्छे प्रकार समझ

लेखें। जैसे वेदों में 'दास' शब्दाथ बहुत नीच था परन्तु धीरे-
 इसका अर्थ बहुत उच्च होगया। क्योंकि "सेवक" के अर्थ में
 इसका प्रयोग होने लगा। पूर्वप्रकरण में इसका वर्णन किया
 है। परन्तु 'शूद्र' शब्द में इसकी विपरीत कायवाही हुई। जिस
 को मनश्चयन के कारण ऋषियों ने 'व्रात्य' सजा दी थी। वही
 व्रात्य धीरे-२ शूद्र कहलाने लगा अर्थात् वह व्रात्य शब्द धीरे
 धीरे 'शूद्र' शब्द का पर्याय बन गया इसके प्रयोग में किञ्चित्
 भी भेद नहीं रहा। इस प्रकार का बहुत डेर फेर शब्दशास्त्र
 में होजाता है। जैसे वेदों में असुर शब्द इश्वर, शूरवीर, सूर्य
 मेघ, देव आदि अर्थों में विद्यमान था परन्तु ब्राह्मणग्रन्थों, से
 लेकर यावत् संहृतग्रन्थों में अर्थ इसका केवल दुष्ट ही अर्थ
 रह गया। इसी प्रकार यम, यमी अम्बी, उर्वशी आदि शब्दों के
 अर्थ बहुत परिवर्तन होगया है। इसी प्रकार वेदों में उत्तम
 अर्थ रखने वाला भी शूद्र शब्द ब्राह्मण, धर्मशास्त्रादिकों में
 निकृष्टाश्रक होगया अर्थात् वेदों के विचार से यह विस्पष्ट है
 कि वेदों में जिसको दस्यु और दास कहते हैं उसी को ब्राह्मण
 मनुस्मृत्यादि ग्रन्थों में 'शूद्र' कहते हैं और इसी हेतु शूद्र के
 नाम के साथ २ दास शब्द का प्रयोग ग्रन्थादिकों में विहित है।
 पूर्व में हम कह चुके हैं कि खोर, डाफू, नास्तिफ, दुष्कर्मी
 आदि परम नीच पुरुष का नाम दास वा दस्यु है। वेदों में
 कहीं भी शूद्रों को दास वा दस्यु की पदवी नहा दी गई है।

येदों में शूद्र का दर्जा ब्राह्मणादिक के तुल्य ही था । क्रमशः धीरे-२ शूद्र शब्द का अर्थ बहुत नीचे गिर गया । इस भाव का जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक कदापि वेदाशय प्रतीत नहीं हो सकता । हे विद्वानो ! ऐसा परिघर्तन सधदा होता रहता है । इस में कोई आश्चर्य की बात नहीं । यहाँ हमें विचार करना है कि किस प्रकार व्रात्य शब्द शूद्र वाचक हो गया । अतः प्रथम 'व्रात्य' किसका कहते हैं यह जानना आवश्यक है ।

द्विजातयः सवर्णासु जनयन्त्यवर्तास्तु यान् । तान् सावित्रीपरिभ्रष्टान् व्रात्यानिधि निर्दिशत् । मनु १० । श्लो० २० । अत ऊर्ध्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः । सावित्रीपतिता व्रात्या भयन्त्यार्यविगहिता । नैतैरपूतैर्विधिवदापद्यपि हि कर्हिचित् । ब्राह्मन् यानांश्च सम्बन्धानाचरेन्मानवैः सह । मनु० अ० २ । अत ऊर्ध्वं पतितसावित्रीका भवन्ति । नैनानुपनयेयुर्नाध्यापयेयुर्न याजयेयुर्नमिर्विवेहेयुः । गोमिलीय गृह्यसूत्र ।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो अपनी सधणा क्रियाओं में भी असंस्कृत अर्थात् गमाधानादि संस्कार गृहित सन्तानों को उत्पन्न करते हैं । ये असंस्कृत गायत्री पञ्चभिष्ट मन्त्रान् 'व्रात्य' नाम से पुकारे जाते हैं । जिनका उपनयनपूर्वक यज्ञ तकमी नहीं हुआ जो उपनयनपूर्वक वेदाध्ययन नहीं करते हैं ये छिज

सन्तान कर्म से पतित होके 'व्रात्य' कहलाने लगते हैं, वे चाहे ब्राह्मण वा क्षत्रिय वा वैश्य के पुत्र हों, असंस्कृत रहने पर ये 'व्रात्य' ही कहलावेंगे। इन व्रात्यसङ्गक मनुष्यों के साथ आपत्ति काल में भी कोई सम्यन्ध न करे। इनका भय उपनयन करे, न तो पढ़ाये और न इन के साथ विवाहादि सम्यन्ध करे। गाम्भिल आदि सब आचार्यों की यही सम्मति है। भय आप विचारें कि इस 'व्रात्य' को ही शास्त्रों में शूद्र कहा है। क्योंकि यहां आप देखते हैं कि 'व्रात्य' को पठनपाठन, इस के साथ सम्यन्ध और उपनयन निषिद्ध है एव शूद्रों के साथ भी यही निषेध है इस कारण शूद्र और व्रात्य दोनों ही एक हैं अर्थात् शूद्र और व्रात्य दो भिन्न जातिएँ नहीं किन्तु दोनों एक हैं। इस में एक यह भी कारण है कि 'ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वर्णा द्विजातयः । चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पञ्चमः" मनु० १०।४ ॥ इस मनु ध्वन के अनुसार वर्ण चार ही हैं। वे पतित व्रात्य लोग किस वर्ण में गिने जा सकते हैं। नि सन्वेद इनकी गिनती शूद्रों में होगी। अतः शूद्र और व्रात्य दोनों एक ही हैं भय आप को भ्रातृम होगया होगा कि मन्वादिकों ने शूद्र किस को कहा है।

‘वृषल आदि शूद्र वाचक शब्द’

भय कतिपय शूद्र वाचक शब्दों पर विचार करने से भी प्रतीत होजायगा कि पहले लिखने पर भी यदि कोई आचरण

नहीं करता प्रत्युत धम्म विरोध करता है तो इस अवस्था में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों शूद्र कहलायेंगे यथा—मनु जी कहते हैं कि "वृषो हि भगवान् धर्मस्तस्य य पु रुत ह्यल्म् । वृषल त विदुर्देवास्तस्माद्धर्मं न लोपयेत् ॥ मनु० ८१६" । "वृष" यह नाम भगवान् धर्म का है । इस को जो निवारण करता है अर्थात् जो न स्वयं धर्म करता और न करवाता किन्तु धर्म कर्म से क्या होता है इत्यादि धार्ता जा कहा करता है उसे विद्वान् लोग 'वृषल' अर्थात् शूद्र समझत हैं इस कारण धम्म लाप नहीं करना चाहिये । पुनः 'क्षमकैस्तु क्रियालापादिमा क्षत्रियजानय' । वृषलरथ गता लोके ब्राह्मणादशनेन च । पौण्ड्रकाश्चौद्रघिडा काम्योजा ययनाः शफाः । पारदापदल वाष्पीना किराताः दरदा, स्रशा ॥ मनु० अ० १० । श्लोक ४३, ४४" । ये वक्ष्यमाण क्षत्रिय जातिप उपनयनादि क्रियाओं के लोप के कारण और याजन अभ्यापन और प्रायश्चित्तादि के निमित्त ब्राह्मणों के दशन न होने से धीरे २ शूद्र हो गये । ये ये हैं पौण्ड्रक, चौद्र घिडा, काम्योज, ययन, शफ, पारद, अपहृल्य, चीन, किरात दरद और स्रश । इन प्रमाणों से सिद्ध है कि जो धम्म कर्म रहित है ये शूद्र कहलेंगे । पौण्ड्रक आदि क्षत्रिय वृष्ण पित्रेश में जात व कारण अभ्यापन अभ्यापनादि प्रस छूटन से ये शूद्र हागये । यदि आप कहें कि यार्ता वृषल शब्द है न कि शूद्र शब्द । सुनिये वृषल नाम शूद्र

का ही है "शूद्राभ्यावरणार्णव वृषलाक्ष अघन्यजाः" अमरकोश के अनुसार शूद्र, अवरण, वृषल और अघन्यज आदि नाम शूद्र के ही हैं। सब कोश यही कहते हैं। यहाँ पर आपने विस्पष्ट रूप से देखा कि घर्म के लोप करने वाले को शूद्र कहते हैं न कि किसी जाति विशेष को। अध्ययन अध्यापन के पश्चात् भी लोग घर्म-लोपक बन जाते हैं। ऐसे पुरुष अशुभ निन्दनीय और शूद्र पशुवाच्य हैं। इस में अब सन्देह नहीं रहा कि शूद्र किस को कहते हैं। शूद्र किसी जाति विशेष का नाम नहीं किन्तु अध्ययनविरहित तथा घर्मलोपी पुरुष का नाम शूद्र है। ब्राह्म भी इसी को कहते हैं इस हेतु ब्राह्म और शूद्र एक ही हैं। पूर्व लेख से आप को प्रतीत होगया है कि ब्राह्म नाम अवती पुरुष का है। इसी अवती को वेदों में दास और दस्यु कहा है। परन्तु मन्वादिधर्मशास्त्रों में शूद्र को दास कह कर पुकारा है अतः सिद्ध हुआ कि वैदिक दास दस्यु धर्मशास्त्र के शूद्र हैं। यही महान् अन्याय चल पड़ा जिससे आज सब काई शास्त्रीय भ्रम में पड़ रहे हैं।

अब आप को यह भी मालूम होगया होगा कि शूद्र का वेदाध्ययनादि निषेध क्यों है। विद्वानो ! जिस द्विज मन्त्राण को २४ वर्ष तक भी उपनयन संस्कार नहीं हुआ, उसको राजा के तरफ से यह वृण्ड मिला कि अब इसको न कोई पढ़ावे, न कोई उपनयन करावे, न कोई द्विज इसको अपनी कन्या देवे,

इत्यादि । यह धम्म नियम मनुष्य कल्याणार्थ अप्रियों ने
 चलाया कि इस भय से भी लोग पठनपाठन करें करावें । भय
 चौबीस घण्टे के अनन्तर यदि किसी को होश आया कि आहा !
 मेरा जीवन यों ही यानि रहा है । मैंने मनुष्य वेद धारण कर
 धम्मसंघय नहीं किया भय चल कर कुछ वेदादिशाला
 अध्ययन कर जीवन को सफल करें । इत्यादि विचार कर यह
 किसी गुरु के पास जा पढ़ाने के लिये नियेदन करता है कि
 हे गुरु ! मुझे विद्या सिखलावें । गुरु आचार्य्य उस धम्मनियम
 के घश हो कहते हैं कि तेरी आयु अब २५, २६, ३० हो गई
 नू अब प्रात्यमक्षक होगया है । भय तुझ को कैसे पढ़ावें ।
 भय तुझ विद्या नहीं आसकता इत्यादि । इस प्रकार इसका
 भय किसी पाठशाला में शरण नहीं मिलती है । आज भी
 देखते हैं कि जिस विद्याया का आचरण पर गुरु को खन्देह
 होता है उसे निकाल देने हैं और सधन घोषणा करया देते हैं
 कि इसको काह भी अपनी पाठशाला में न पढ़ाये । घसा दी होता
 है । इसी प्रकार आप समझें कि यहा सम्काररहित पतित
 का नाम शूद्र रक्खा है । इस हेतु सर्वत्र शूद्रों का पठन पाठन
 निषेध है । भय तृतीय प्रश्न का उत्तर समझ गये होंगे । अब
 यह सिद्ध हो चुका कि पतित अज्ञानी का नाम शूद्र है तो यह
 यज्ञ के योग्य कैसे हो सकता है । इसी हेतु ज्ञापय्यादि ग्राहण
 ग्रन्थों में भी इस प्रात्य शूद्र को भयवार्डे पढ़ा है । अब इस ने

कुछ पदा ही नहीं तो यह कैसे कर करवाय । और अभी कह चुके हैं कि धम्मस्थिति के लिये इन पतित जनों को उपनयन निषेध किया गया है पतित का नाम ही शूद्र और सस्कृत का नाम ही क्षिज है । अतः क्षिज भग्न्याधान दि कर सकता है शूद्र नहीं । अतः इस स यह भी सिद्ध हुआ कि शूद्र कोई भिक्षु वर्ण या जाति नहीं किन्तु असस्कृत धर्म छोपी मनुष्यमात्र शूद्र है । तृतीय प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ । अथ चतुर्थ प्रश्न का उत्तर श्रवण कीजिये ।

चतुर्थ प्रश्न का समाधान

तृतीय समाधान के अन्तर्गत ही इसका भी समाधान है । तथापि इस प्रश्न में वेदान्त के कतिपय सूत्र और मनुस्मृति वाक्य उद्धृत किये गये हैं । अतः उसका कुछ विशेष विचार करते हैं । आप ने कहा है कि "श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात् स्मृतेष्व" शूद्र को वेदों का श्रवण और अध्ययन दानों मिलिये हैं और इस में स्मृति का भी प्रमाण है । इत्यादि । मैं इसके समाधान में कहता हू कि यह बात बहुत ठीक है । जब मैंने आप को निर्णय करके बतला दिया कि शूद्र नाम पतित पुरुष का है । जिसने २४ वय तक भी एक अक्षर नहीं पढ़ा है उस व्यक्ति का नाम शूद्र है तो ऐसे के लिये निषेध होना उचित ही है इस में कोई भी विरोध की बात नहीं क्योंकि अथ इसका अवस्था ब्रह्म अध्ययन योग्य नहीं रही । इस अवस्था में

भी यदि उसे हाश हो तो यह अभ्यान्व सरल ग्रन्थ पढ़े तब वेद पढ़ सकना है । बागे इसको विसलवेंगे । यह नियम धर्मस्थिति के लिये चलाया गया था । अब मनुस्मृति के वाक्यों पर ध्यान दीजिये । “न शूद्रे पातक किञ्चित् न च सस्कारमर्हति । नास्याधिकारो धर्मेऽस्ति न धर्मात्प्रतिषेधनम्” शूद्र में पातक नहीं लगता । वह सस्कार के योग्य नहीं । धर्म में इसको अधिकार नहीं । एव धर्म से प्रतिषेध भी नहीं । इसका सक्षित भाव यह है कि जब यह निश्चय हो चुका है कि पतित पुरुष का नाम शूद्र है किमी खान बश या जाति का नाम शूद्र नहीं । इस अवस्था में जो किमी कारण यदा पतित हो चुका है उस को सन्ध्यादि कर्म न करने से जो पातक लगता है वह पातक नहीं लगेगा क्योंकि यह सन्ध्यादि करना जानता ही नहीं । जिस हेतु यह पतित ठहर चुका है अतः इसका पुनः संस्कार भी नहीं हो सकता है । सस्कार न होने से यज्ञादि धर्म कार्य में इस को अधिकार नहीं मिल सकता । परन्तु भगवत् स्मरणादि रूप जो धर्म है उस से इसको निषेध भी नहीं । पुनः ‘शक्तेनापि हि शूद्रेण न कार्यो धनसचयः । शूद्रो हि धनमासाद्य ब्राह्मणानेय बाधते’ । समर्थ होने पर भी शूद्र धन सचय न करे । क्योंकि धन पाकर ब्राह्मण पुरुषों को ही यह बाधा देता है । इसका भाव विस्पष्ट है । जो पतित हो गया है जिसने जन्म भर ज्ञानाभ्यास नहीं किया, जो निरक्षर है यह

यथार्थ में आदमी नहीं किन्तु यह पशु है। ऐसे पशु प्रायः अन्याय से धन एकत्रित करते हैं अथवा अन्याय्य उपायों से भी यदि वे धनसम्पत्ति इकट्ठी कर लें तब भी इन का धन जगत् में हानिकारी क सिवाय लाभकारी कश्चापि नहीं होता। प्रथम तों भ्रष्टानी होने के कारण धन को कैसे खर्च करना चाहिये वे नहीं जानते हैं। वे उन धनों को अन्यायवर्धक कार्य में खर्च करते हैं, बड़े व्यसनी बर्मा जाते हैं, अपने साथ अनेकों को व्यसनी बना बड़े उपद्रवी हा जाते हैं जिस से प्रजाओं में बड़ा ही उपद्रव मचने लगता है इत्यादि। दूसरा धन के बल से वे भ्रष्टानी जन अपन वश में विद्वानों को भी कर लेते हैं उन्हें नीचे दिखालाते हैं अथवा किन्हीं पढ़े लिखे पुरुषों को भी विद्या से इस हेतु घृणा होने लगती है कि बिना अध्ययन से ही धन हो सकता है तो पुन अध्ययन में इतने परिश्रम से क्या लाभ, इस प्रकार पठनपाठन की रीति बिगड़ने से देश में बड़ा अन्याय बढ़ने लगता है। इस भारतवर्ष में इसका उदाहरण प्रत्यक्ष है। जब से भ्रष्टानी जन धन संग्रह करने लगे तब से वानादिक की यथोचित व्यवस्था न होने से कैंसा भयंकर अधर्म फैल गया। यह बड़े भ्रष्टानी नरक्षर जन अपने पाप की सम्पत्ति पा राजा जन कैसा अभ्यकार देश में फैला रहे हैं भारतभूमि को नरकमयी बना रहे हैं। हे विद्वानो ! इस प्रकार प्रक्षयित पुरुषों से स्थापित व्यवस्था को वे भ्रष्टानी धन पाकर

तोड़ डालते हैं जिससे घ्राक्षणों (वेदघित् पुरुषों) को ब्रह्मा हो क्लेश पहुँचता है। यही घ्राक्षणों का पाघा डालना है, यही मनुस्मृति का आशय है। विचार करो और ससार की भार दृष्टि उठाकर देखो आज्ञा अज्ञाना जन धन पाकर अगत का कैसा नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। इस हेतु मनुजी ने कहा है कि शूद्र को धन सचय नहीं करना चाहिये। शूद्र नाम अज्ञानाजन का ही है, किसी जाति विशेष का नहीं। अथ आप सम्पूर्ण मनु स्मृति तथा अन्यान्य ग्रन्थों की भाँति संगीत इसी प्रकार लगा सकते हैं। विस्तार भय मे अधिक नहीं लिखते।

“पञ्चम प्रश्न का समाधान”

पञ्चम का भी समाधान पूर्ववत् ही है। पण्डित को शूद्र कहते हैं। जिससे लोगों को प्रतीत हो कि यह पुरुष धन धदिष्ट है, अतः इसके अमिषादन प्रत्यमिषादनादिक व्यवहार भी भिन्न है। अथ जो आपने कहा है कि “शूद्र दो प्रकार के होते हैं” यह भी कुछ सिद्धान्त विरुद्ध नहीं क्योंकि जो ठीक सम्मान असंस्कृत अज्ञानी हुए थे ही शूद्र हैं। उन में सन्तोर् २ अपनी जीविका के लिये अतिघृणित कार्य करने लगें जैसे दमशात में नियाम करके मृतकों का चर्रादिक लेना। मृत पशुओं के चर्म निकाल उमे विप्रय करना अथवा मृत पशुओं का भी मांस पाके भपना निर्घात करना अथवा जंगल

में शृगालादिकों के भी मासों से दिन काटना, इत्यादि । ऐसे ओ घात्य हुए थे किसी प्रकार समाज में नहीं मिलाए गये भर्थात् उनके हाथ के जलादिक ग्रहण से भी लोग घृणा करने लगे और जिन घात्यों ने सेवकादि कम्म उठा लिये मथवा खेती आदि व्यवसाय कर निर्वाह करने लगे थे समाज पृथक् नहीं किये गए इन के हाथ के मल पानी लोग ग्रहण करते रहे । ये ही दो प्रकार के शूद्र या घात्य हैं । यहां सर्वत्र स्मरण रखना चाहिये कि इन स्थानों में आति शूद्र कोई नहीं । आज इसा लिये कोलाहल हो रहा है कि बश के बश को लोग शूद्रादि वण मान रहे हैं । यही अन्याय है । इति ।

षष्ठ प्रश्न का समाधान ।

इस प्रश्न का समाधान ७२ वें पृष्ठ में 'अन्यारोपित आति' शब्द पर देखिये ।

घात्यसस्कार ।

यद्यपि घात्य पुरुष के लिये कोई पुनः सस्कार नहीं है तथापि दयालु ऋपियों ने इन परम पतित पुरुषों पर अनुग्रह करके कहा है कि अधिक वयस्कम होने के कारण वेद के योग्य तो ये नहीं रहे परन्तु यदि वे धर्म के पिपासु होवें तो इन्हें त्यागमा भी उचित नहीं । इन्हें प्रथम वेदयजित व्याकरणदि शास्त्र पढ़ावे । परन्तु इन्हें उन लघु वयस्क ब्रह्मचारियों के

साथ न रखे। इस प्रकार यदि ये दिन २ अपने भ्रातृगण शूद्र करते जाय और विद्याध्ययन में अधिक २ रुचि बढात जाय तो इन्हें वेद भी पढाये। इस प्रकार मास्य हुए हुए पुरुष की भी सद्गति हो सकती है। मनुष्यों को अपने सुधार के लिए बारबार जीधन भर मौका देना चाहिये। अतएव कहा गया है कि "दूद्रमपि कुलगुणसम्पन्न मन्त्रयर्जमनुपत्तीतमभ्यापय दित्येके" कुल गुण सम्पन्न शूद्र का भी पढाये।

‘ब्राह्म्य सन्तान का उपनयन सस्कार’

जो द्विज सन्तान शूद्र हो गये हैं। वे यदि अपने २ सन्तानों को उपनयन करवाना चाहें तो उनका सस्कार हो सकता है अर्थात् शूद्र के, सन्तान ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तानों हो सकते हैं। यह शूद्र बालक इतना ही निष्पाप और अधिकारी है जितना किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का बालक। बालक का कोई अपराध नहीं। इस कारण यदि कोई शूद्र अपने बालक को ७ पञ्चम वर्ष में लेकर १६ पौडश तक आचार्य्यकुल में उपनयनपूर्वक वेदाध्ययन के लिए भेजता है और यदि अपनी बालक पूर्णतया ३६ या ४८ वर्ष तक वेदाध्ययन सागोपांग करता है, तो निःसन्देह वह ब्राह्मण-वद को पा सकता है। इसी प्रकार व्यवस्थित नियम के अनुसार विद्या के मूलाधिकार्य न क्षत्रिय वैश्य भी हो सकता है यदि आप इस में उदाहरण पूछें तो ऐतरेय, कथप और सायकाम

जाबाल' प्रभृति का उदाहरण आश्रुत है और अब शौनकादि
आचार्यों के पुत्र चारों वर्ण हो सकते हैं तो शूद्र के पुत्र चारों
वर्णों नहीं हो सकते । एषमस्तु । ऐतरेय और कषय ऐलूप की
जीयनी के इस प्रकरण के आदि में ही सुना चुके हैं । सत्यकाम
जाबाल की जीयनी के विषय में इस प्रकार छान्दोग्योपनिषद्
कहती है ।

‘सत्यकाम जाबाल और उपनयन’

सत्यकामो ह जाबालो ज्वाला मातरमामन्त्रयाञ्चक्रे
ब्रह्मचर्यं भवति ! विवत्स्यामि किंगोत्रोहमस्मीति । सा
हैनमुवाच नाहमेतद् वेद तात ! यद्गोत्रस्त्वमसि । बह्वह
चरन्ती परिचारिणी यावन् त्वामलम् । साहमेतन्न वेद
यद्गोत्रस्त्वमसि । ज्वाला तु नामाहमस्मि । सत्यकामो नाम
त्वमसि स सत्यकाम एव जाबालोब्रवीथा इति ॥ २ ॥ स
ह हारिद्रुमत गौतममेत्योवाच ब्रह्मचर्यं भगवति वत्स्यामि
उपेयां भगवन्तमिति ॥ ३ ॥ तं हावाच किंगोत्रो नु
सोम्यासि । स होवाच नाहमेतद् वेद यद्गोत्रोहमस्मि अपृच्छ
मातर सा मा प्रत्यब्रवीद् बह्वह चरन्ती परिचारिणा यावन्
त्वामलमे । साहमेतन्न वेद यद्गोत्रस्त्वमसि । ज्वाला तु
नामाहमस्मि सत्यकामो नाम त्वमस्मीति । साञ्च सत्यकामो

आचालोऽसि भो इति ॥ ४ ॥ त होवाच नैतदब्राह्मणो
 विवक्तुमर्हति । समिधं सौम्य आहर । उप त्वा नेप्ये न
 सत्यादगा इति ॥ छा० उ० ४।४ ॥

सत्यकाम आचाल ने अपनी माता अचाला से पूछा कि हे
 माता ! मैं ब्रह्मचर्य के लिए बाहर आऊंगा, मेरा गोत्र क्या है
 सो बताओ । यह अपने पुत्र से बोली कि हे तात ! मैं यह
 नहीं जानती हूँ कि तुम किस गोत्र के हो । मैं बहुत विचरण
 करती हुई परिवारिणी (सर्वाफिनी) रही । यौवनार्थस्था में
 तुम को मैंने प्राप्त किया । सो मैं यह नहीं जानती हूँ कि तुम
 किस गोत्र के हो । परन्तु मेरा नाम अचाला है तुम्हारा नाम
 सत्यकाम है । सो तुम (अपने आचार्य से) अपना नाम सत्यकाम
 आचाल ही कहना । तब यह दारिद्र्यमत्त गौतम के निकट
 आ बोला कि आपके निकट मैं ब्रह्मचर्य करूँगा, इसी अभिप्राय
 से आप को प्राप्त हुआ हूँ । गौतम ने उस से पूछा कि हे
 सौम्य ! तुम्हारा गोत्र क्या है ? उस ने कहा कि मैं नहीं
 जानता हूँ कि मेरा गोत्र कैसा है । मैंने माता जी से जिज्ञासा
 की थी उसने मुझ से कहा कि "मैं बहुत विचरण करती हुई
 परिवारिणी रही । यौवन में तुमको मैंने प्राप्त किया । सो मैं यह
 नहीं जानती हूँ कि तुम्हारा गोत्र कैसा है । मेरा नाम अचाला
 और तुम्हारा नाम सत्यकाम है" इति । हे गुरो ! सो मैं
 सत्यकाम आचाल हूँ । यह सुन गौतम बोले कि ब्राह्मण पुरुष

ऐसा प्रकाश नहीं कर सकता। हे सौम्य ! समिधा लाभो तुम्हारा उपनयन मैं करूंगा। तुम सत्य से पृथक् नहीं हुए हो। इस प्रकार कहकर गौतम ने उसका उपनयन किया है। इत्यादि धर्षण छान्दोग्योपनिषद् में देखिए।

इससे विस्पष्ट धर्षण है कि जवाला एक प्रकार की धाराकृति थी। क्योंकि "परिचारिणी" और "यहु भह चग्न्ती" ये दोनों पद इसके साक्षी हैं। यहां केवल पति की सेवा से तात्पर्य नहीं हो सकता। यदि इसका कोई विद्याहित पति रहता तो उस पति के नाम प्राप्त पता आदि कुछ तो बतलाती। पति क मरने के बारे में भी कुछ नहीं कहती। केवल अपना ही नाम फहफर रह जाती है इससे विशय है कि यह धाराकृति थी। गौतम ऋषि ने बालक के सत्यमापण से अति प्रसन्न हो उपनयन कर दिया। इससे यह भी सिद्ध होता है कि जन्म से कोई ब्राह्मण नही किन्तु सत्यमापणादि रूप गुण धारण करने से ही मनुष्य ब्राह्मण होता है जैसा कि ऋषि ने कहा है कि 'तुम सत्य से पृथक् नहीं हुए हो'। जिस हेतु यह बालक वेद्यापुत्र होने पर भी सत्यता से विरहित नहीं होने का कारण यह निश्चय ब्राह्मण था। अतः सत्ययुक्त पुरुष किसी घर में किसी कुल में किसी देश में क्यों न हो वे यथाथ में ब्राह्मण ही हैं। इस उदाहरण से सिद्ध है कि असम् शत्रु के सन्तान को भी उपनयनादि संस्कार हो सकता है।

‘खान्दानी वर्णव्यवस्था’

प्राकृत समय के अनन्तर इस देश में वर्णव्यवस्था की रीति बदल गई। विद्याभ्ययन के ऊपर वर्ण व्यवस्था नहीं रही। अनपढ़ निरक्षर आधर्मी भी श्रोत्रिय, पाठक, उपाध्याय, द्विषेदी, चतुर्वेदी, मात्रि घड़ी २ पदवी से अपने को भूषित करने लगे। इस महान् मन्धकार के समय में केवल नामधारी राजा और ब्राह्मण लोग मिल कर अपने को छोड़ सब को “शूद्र” ही कहने लगे। जिनके घर में भी परम्परा से नाम मात्र का मा उपनयन हो रहा था उसको घलात्कार यन्त्र करवा दिया। यद्यपि इस महान्धकार के समय ब्राह्मण श्रोत्रिय में भी नाममात्र का ही उपनयन संस्कार रह गया था अब भी वैसा ही चल रहा है तथापि अपनी ओर न देखके स्वर्णकार, लोहकार, कुम्भकार, तक्ष, गोप, माली, कायस्थ, नापिन आदिक अनेक वर्णों में जा परम्परा से उपनयन संस्कार होता जाता था उसे यन्त्र करवा सबों को शूद्र पदवी दे दी और वंशानुगत वर्ण व्यवस्था पाछे दी गई। तब से यदि एक शूद्र कितना ही विद्वान् क्यों न हो वह कदापि ब्राह्मणादि पदवी योग्य नहीं होगा और एक ब्राह्मण कितना ही निरक्षर क्यों न हो वह ब्राह्मण का ब्राह्मण ही बना रहेगा। इस प्रकार देश में वंशानुगत वर्णव्यवस्था चलने लगी। इस समय में भी यन्त्र विप्रेयी पुरोहों ने इस वंशानुगत वर्ण व्यवस्था का यद्वा विरोध किया और घड़ी ५ कोदश की कि वर्ण का पन्थितन होगा आदिसे

अर्थात् ब्राह्मण से शूद्र और शूद्र से ब्राह्मण हो सकना है इस के दो एक उदाहरण यहाँ थे हैं और पूरे में अनेक उदाहरण दिए गए हैं ।

‘जाति परिवर्तन’

आपस्तम्ब कहते हैं कि ‘धर्मचर्य्या अघन्यो वर्णः पूर्वं पूर्वं घणमापद्यते जातिपरिवृत्तौ । “अधर्मचर्य्या पूर्वा वर्णा अघन्य अघन्य वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ” । धर्माचरण से निकट वर्ण अपने से उत्तम २ वर्ण को प्राप्त होता है और यदि उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस २ के योग्य होवे । से अधर्माचरण से पूर्व अर्थात् उत्तम वर्ण घाला मनुष्य अपने से नीचे २ वाले वर्ण को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जावे । यह आपस्तम्ब का यवन सूचित करता है कि गुण कर्मानुसार ही घणव्यवस्था होनी चाहिए । पुनः मनु जी कहते हैं “शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मण्यमेति शूद्रताम् । क्षत्रियाज्जातं भेषज्जु विद्याद्विद्यास्तथैव च” ॥ मनु ७ ६४ ॥ शूद्र ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त होता है और ब्राह्मण शूद्र वर्ण को प्राप्त होता है । इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य से जो सम्ताम उत्पन्न हुआ है वह भी गुण कर्मानुसार अपने से उच्च या नीचे वर्ण को प्राप्त हो सकता है । इस श्लोक के प्रथम ‘मनु जी कहते हैं कि’ “शूद्राया ब्राह्मणाज्जातः भेषसा सेत्प्रजायते । अधेयान् अधेयसि

आर्ति गच्छत्यासप्तमाद् युगात्" । शूद्रा स्त्री में द्वाहण से जो सन्तान हो वह यदि धैर्य अर्थात् धर्माचरण से युक्त हो तो वह नीच होने पर भी सप्तम वर्ष के आरम्भ से वह उच्च जाति को प्राप्त हो सकती है । इस श्लोक का अर्थ लोग भिन्न २ प्रकार से करते हैं परन्तु इसका भाव यह है कि ब्राह्मण स ब्राह्मणी स्त्री में उत्पन्न बालक उस बालक की अपेक्षा से छेष्ट है जो ब्राह्मण से शूद्रा स्त्री में उत्पन्न हुआ है । अर्थात् ब्राह्मणी कुमार से शूद्रा कुमार नीच है । परन्तु कय तक ! निःसन्देह अब तक इसका उपनयनसंस्कार नहीं हुआ है । अर्थात् यदि उस शूद्रा कुमार को गर्भाष्टम में विधिपूर्वक उपनयन हो गया तब उस दिन से वह धैर्य से युक्त हो आगे बढ़ने लगेगा । और यदि ब्राह्मणी कुमार को गर्भाष्टम में विधिपूर्वक उपनयन नहीं हुआ तो वह कुमार उस दिन से नीचे गिरने लगेगा । यदि दैवयश १६ वें वर्ष में भी उस ब्राह्मणी कुमार का उपनयन नहीं हुआ तो वह अब ब्राह्मण वर्ण के योग्य कदापि नहीं रहेगा । इस प्रकार धर्माचरण से एक का आगे बढ़ना और अधर्माचरण से दूसरे का घटना लगा रहेगा । इस हिसाब से ब्राह्मण की सन्तान शूद्र और शूद्र की सन्तान ब्राह्मण होती जायगी । इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्यों में भी जानना । यही भाव दोनों श्लोकों का है । युग नाम यद्यपि वर्ष का है क्योंकि उत्तरायण और दक्षिणायन इन दो के योग से वर्ष होता है ।

प्रथम मास शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष के योग से होता है।
 क्रतु भी दो दो मासों के योग से होते हैं। इस प्रकार अनेक दो
 दो मिल कर वर्ष होता है अतः यहाँ युग नाम वर्ष का है।
 और इसी धर्मशास्त्र में कहा गया है कि 'गमाष्टमेऽध्वे कुर्यात्
 ब्राह्मणस्योपनायनम्। गमादकादशे राज्ञो गर्मास्तु द्वादशे विश्व',
 ब्राह्मण का गर्म से अष्टम वर्ष में, राजा का एकादश में, वैश्य
 का द्वादश में उपनयन संस्कार होना चाहिये। इस नियम
 अनुसार जन्म से सातवें वर्ष के आरम्भ से ब्राह्मण कुमार
 उपनयन योग्य होता है। अतएव 'सप्तम युग' पद कहा आया
 है और इसी कारण मैंने यहाँ 'युग' पद का वर्ष अर्थ किया है।
 कुल्लूकभट्ट 'सप्तम युग' पद से सप्तम पीढ़ी ठेके हैं। मैं नहीं
 कह सकता कि इन्होंने किस प्रमाण से युग शब्दार्थ पीढ़ी
 किया है; एवमस्तु। यहाँ सप्तम युग उपलक्षण है। क्षत्रिय पक्ष
 में एकादश और वैश्य पक्ष में द्वादश वर्ष का भी ग्रहण है।
 इस प्रकार मनुस्मृति के अनुसार भी जाति-परिवर्तन सिद्ध है।
 कुल्लूकभट्टादिकों का अर्थ इस लिए भी ठीक नहीं कि इसी
 अध्याय में मनुजी कहते हैं कि "तपोधीजप्रमायैस्तु ते, गच्छन्ति
 युगे युगे। उत्कर्षं आपकर्षं च मनुष्येष्विह जन्मतः ॥ १०/४२ ॥
 तप और बीज के प्रमाण से मनुष्य युग युग इसी जन्म में
 उत्कर्ष और अपकर्ष को प्राप्त होता आया है। यहाँ 'इह जन्मतः'
 पद से विस्पष्ट है कि एक ही जन्म में मनुष्य अपने से उच्च

धा नीच घण को प्राप्त हो सकता है जैसे चिन्धामित्र और
 ऋष्यशृगादिक हुए हैं। और इसके अतिरिक्त पूर्य में अनेक
 उदाहरण दिसलाये गये हैं फिर कुस्तूकादि कैसे कह सकते
 हैं कि सात जन्मों के भ्रमन्तर जाति का परिवर्तन होगा। पुनः
 “यस्माद्वाजप्रभावेण तिर्यग्जा क्रपयोऽभवन् । पूजिताश्च
 प्रशस्ताश्च तस्मद्वाज प्रशस्यते” १०।७० ॥ वाज के प्रभाव से
 अनेक निरुष्ट योमिज भी पुरुष विद्याध्ययनादि प्रवृत्ति धारण
 कर बड़े पूज्य और प्रशस्त कृषि हुए। इससे सिद्ध है कि शूद्रा
 कुमार यदि ब्राह्मणादिक से उत्पन्न हुआ है तो एक ही पीढ़ी
 में वह ब्राह्मण हो सकता है। यदा इतनी बात स्मरण रखनी
 चाहिए कि यदा दो प्रकार की विधि कही गई है। एक यह कि
 जो शूद्र हो गया है उसकी सम्मान यदि चाहे तो चारों धर्मों
 के योग्य हो सकती है। दूसरा, शूद्र भी ब्राह्मणादिक से
 उत्पन्न होने के कारण घणसकल होने पर भी मद्गुण प्राप्त
 करने पर वह कुमार ब्राह्मणादिक हो सकता है वह मनुस्मृति
 का भाव है। इससे यह जानना चाहिये कि शान्दानी घण
 व्यवस्था जिस समय चली थी उस समय भी अपवाद
 विद्यमान था।

‘वाल्मीकि रामायण और शूद्र’

पठन् द्विजो वागृषभत्वमीयात्, सारंशत्रियो भूमिपति-
 त्वमीयात् । वणिग्जनं पण्यफलत्वमीयात्, जनश्च शूद्रोऽपि
 महत्त्वमीयात् ॥

वाल्मीकीय रामायण के प्रथमाध्याय का यह अन्तिम श्लोक है। मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं कि इस रामायण के पढ़ने से ब्राह्मण बड़ा सुवक्ता अपि होगा। क्षत्रिय भूपति बनेगा। वैश्य अच्छा लाभ प्राप्त करेगा और शूद्र महान् होगा। यह रामायण के पढ़ने में चारों वर्णों का समान ही अधिकार देखते हैं। कहा जाता है कि यह रामायण गायत्री का वर्णन है क्योंकि प्रथमाध्याय के "तपः स्वाध्याय निरतम्" इस प्रथम श्लोक में तकार और "जनश्च शूद्रोपि महत्स्वर्मायात्" इस अन्तिम श्लोक में "यात्" पद के आने से और २४ चौबीस अक्षरों की गायत्री और २४००० चौबीस ही महत्त्व श्लोकबद्ध रामायण के होने से अनुमान होता है कि यह रामायण गायत्री वर्णन परक है। परन्तु गायत्री वेदों का तत्त्व है, अतः वेदों से लेकर सूर्य ग्रन्थों के अध्ययन अध्यापन में शूद्रों का अधिकार सिद्ध है। पुनः रामायण में बड़े २ अध्वमेधादि यज्ञ कर्मकाण्ड और तत्त्वज्ञान की खेती है। फिर क्या जिस शूद्र को रामायण पढ़ने का अधिकार दिया गया है वह तत्त्वज्ञानी, तपस्वी, विद्वान्, विवेकी नहीं होगा? यदि कहो कि इसी रामायण के उत्तरकाण्ड में लिखा है कि "शूद्रयोऽन्यां प्रजातोऽस्मि तप उग्र समास्थितः, देवत्वं प्रार्थये राम सशरीरो महायशः। न मिथ्याह वदे, राम देवलोकजिगीषया। शूद्रं मां धिक्छि काकुत्स्थ शम्भूको माम नामतः। भापतस्तस्य शूद्रस्य साङ्गं सुरुधिर प्रभम्। निष्कृष्य

कोपाठिमल शिगच्छिच्छेद् राघव” । एक व्याख्यान के धारक के मरने पर श्रीरामचन्द्र को मान्दूम हुआ कि कोई शूद्र तपस्या कर रहा है जिस पाप के कारण यह भन्याय हुआ है । तब राम ने तपस्या करते दृष्ट उस दाम्बूक नाम के शूद्र का शिर काट लिया है । इससे सिद्ध है कि शूद्र का तपस्या करने का सबंधा निषेध है । उत्तर सुनिये । यह रामचन्द्र के ऊपर किसी भक्तानी स्वार्थी धृति न कल्प मन्ता है । प्रथम तो उत्तर काण्ड रामायण वास्मीकि जी का बताया हुआ नहीं है और जब फल धृति में वास्मीकि जी स्वयं कहते हैं कि शूद्रों को भी रामायण पढ़ना चाहिये तब तपस्या का निषेध कैसे कर सकते हैं ? क्योंकि पढ़ने से तपस्य या होता है कि प्रत्य के भाव को अच्छे प्रकार समझ भाव उस के अनुसार कर्म करे इस भयस्या में जो शूद्र पढ़गा क्या वह इसके अनुसार भाव रख नहीं करेगा । यदि कहो कि आचरण करेगा तो मैं कहता हूँ कि प्रथम अध्ययन से पहले ही तपस्या है । और दूसरा इसकी शिक्षा पर चम्पने वाला के लिये कौनसी तपस्या बाकी रह जायगी । इस कारण यह दाम्बूक की व्याख्याया सर्वथा रामायण विरुद्ध है । किसी भक्तानी ने वास्मीकि के नाम पर इसे इस में मिलाया है । इस में भ्रमाम्य दत्त भी सुनिये भाव भोग यह जानते होंगे कि स्वार्थ के पाप से भवस्मात् जो शान्त भव गया यह सर्वसंसार शूद्र या परम्पु यह वेद

शास्त्र मय कुछ जानता था । यह आख्यायिका मयोध्याकाण्ड
क ६४ वें अध्याय में आई है । यथा —

न द्विजातिरहं राजन् मामभूते मनसो व्यथा ॥ ५० ॥

शूद्रायामस्मि वैश्येन जातो नरवराधिप ॥ ५१ ॥ अ० ६३ ॥

कस्य वाऽपररात्रेऽहं भ्रूष्यामि हृदयगमम् ।

अधीयानस्य मधुर शास्त्र धान्यद्विशेषतः ॥ ३२ ॥

को मां सन्ध्यामुपास्यैव स्वात्वा हुतहुताशनः ।

श्लाघयिष्यत्युपामीन पुत्रशोकमयादितम् ॥ ३३ ॥ अ० ६४ ॥

स्वयं वह बालक कहता है कि हे राजन् ! आप को मानसी
व्यथा न हो । मैं द्विज नहीं हूँ । वैश्य से शूद्रा में उत्पन्न हूँ
इत्यादि । इससे सिद्ध है कि यह बालक घणसकर था । इसके
पश्चात् इस मृत बालक को दशरथ जी ने इसका माता पिता
के निकट ला सब धृष्टान्त कह सुनाया । पश्चात् इसका पिता
विलाप करता है कि भय मैं भय रात्रि में पड़त हुए किसके
मधुर और हृदयगम वचन को सुनूँगा । कौन भय ज्ञान,
सन्ध्याउपासन और हवन कर मुझे प्रसन्न करेगा, इत्यादि । इस
से यह सिद्ध होता है कि यह बालक वैशाखी शास्त्र जानता
और पढ़ता था, इसकी माता शूद्रा होने पर भी तपस्विनी थी
इत्यादि कारणों से शम्भूक की कथा वास्मीकि-चिरुद्ध है यह
मानना पड़ेगा । शूरी स्त्री की तपस्या-शरण जानि यहुत
निहृष्ट और भक्ति शूद्र या असच्छूद्र मानी जाती है । इसके दाय

का पानी नहीं चलता है एक तो शायर ही मौज दूँगा शायर खी और भी मौजतमा हुई क्योंकि आज कल धारों यणों की खी दूँगायत मानी जाती है । परन्तु रामायण में देखते हैं कि यह शायरी तपस्या करते २ मित्रा हुई । यथा "तौ दृष्ट्वा तु तदा सिद्धा समुत्थाय कृताञ्जलिः । पादौ जग्राद रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमताः । पाद्यमाचमनीयञ्च सर्वं प्रादाद्ययाधिधि । तामुवाच ततो राम धर्मर्षी धर्मसहिताम् । कथिसे मित्रिता धिया कथिसे यधेत तपः । इत्यादि ॥ रामेण तापसी पृष्टा सा मित्रा सिद्धमम्मता । दशस शायरी वृद्धा रामाय प्रत्ययस्थिता । भय प्राप्ता तप सिद्धिस्तय मदर्शना मया । इत्यादि" अब मित्रा शायरी राम और लक्ष्मण को देख उठ कृताञ्जलि हो खरण एकड़ प्रणाम कर पीर घोने और मान मन क लिए विधि पूर्यक अलंदे खडी होगई । तप राम जी उस तपस्थिनी धर्म सहिता शायरी से पाले कि क्या आप को कोई तपोविग्र तो मर्दी ? क्या आप की तपस्या दिन २ बढती जाती है ? इत्यादि । रामचन्द्र के इस वचन को सुन यह सिद्धा और सिद्धपुरुषों से पूजिता वृद्धा शायरी बोली कि आप के वचन से आज मुझे तपविग्र प्राप्त हुई । इत्यादि ॥ आप लोग देखाते हैं कि एक निहृष्टजानि की खी भी तपस्या कर परम सिद्धा हुई और किसी पूज्य या अन्य यण का पालन नहीं मरा और इसकी तपस्या से म किसी विग्र की ही गयी पाई

जाती है। फिर उत्तरफाण्ड की बात कैसे मानी जाय। इस कारण विद्वानों की दृष्टि में शम्भूक की कथा सर्वथा गप्प है।

पुराण और शूद्र ।

जिस समय वैदिक धर्म नष्ट होगया था तो शूद्र की एक जाति बन गई थी। षड-परम्परानुगत वर्णव्यवस्था चल पड़ी थी। उस समय में भी भागवत आदि पुराण शूद्र को आज कल के समान नीच नहीं मानते थे। इस विषय में श्रीमद्भागवत का निदान्त है कि महाभारत और अष्टादश पुराण और उपपुराण आदि ग्रन्थ विशेष कर शूद्रों के लिये ही रचे गये। परन्तु शोक के साथ कहना पड़ता है कि जो ग्रन्थ शूद्रों के लिये बनाए गए थे आज ब्राह्मणस्वामिमानी, जन इन को सर्वोच्चतम पुस्तक मानते हैं। भागवत कहता है कि, 'श्री शूद्र द्विज बन्धूना जयी न धृति गोचरा । कर्मधेयसि मूढानां श्रेय ण्य मधेदिह । इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम् । भागवत १ । ४ । २५ ॥ स्त्रियों, शूद्रों और द्विजबन्धुओं अर्थात् द्विजाधम आत्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को षेदों में अधिकार नहीं है परन्तु इन का भी कल्याण होना चाहिये। इस कारण कृपा कर व्यास मुनि ने महाभारत भाष्यान रचा। यहां भारत पद उपलक्षण है। इस से सब पुराणों का प्रदण है क्योंकि महाभारत से ही सब पुराण निकले हैं। अब महाभारत ही शूद्रों के लिये रचा गया तो पुराणों की कथा है।

रही। सुतरां हमसे निश्चय है कि पुराण भस्म शूद्रों के लिये भी हैं।

‘सूतजी पौराणिक’

समस्त पुराण सूतजी से कहे हुए हैं। वर्णसंकर शूद्र को ‘सूत’ कहते हैं। इसके विषय में मनु जी कहते हैं “क्षत्रिया द्विप्रफन्याया सूतो भवति जातिः” मनु० १०। ११॥ ब्राह्मण कन्या में क्षत्रिय से जो बालक उत्पन्न होता है वह जाति में ‘सूत’ कहलाता है। अतः स धारण शूद्र में भी सूत जाति का राजा निरूप है। पुराणों के अनुसार इसी निरूप सूतजी ने सारे पुराणों को गा २ बार सुनाया है। इससे भी सिद्ध होता है कि पुराण शूद्रों के लिये हैं और उस पवित्र समय में भी शूद्र बड़े २ संस्कृत के पिठान् ग्रन्थरचयिता, उपदेशकर्त्ता और ज्ञानी तपस्वी होते थे। और शूद्रों की इतनी निरूप अवस्था नहीं थी। इत्यादि अनक बातें हम सूत और पुराणों के सम्बन्ध से निश्चय होती हैं पुनः भागवत कहता है कि “विप्राऽर्धात्मा प्लुयाग्रमां राजन्योऽर्धमेग्नलाम्। यैदयो निधिपतितस्य च शूद्राः शुष्यंत पातकात् ॥ मा० १२। १२। ६४॥ इस भागवत को पढ़कर प्राक्षणे शुष्यि को, राजा पृथिवी का और यैदय घन घान्य को पाता है। और शूद्र पातक से झूट झूठ होजाता है। इससे निश्चय है कि शूद्र को भागवत पढ़ने का अधिकार है। आज कल पौराणिक लोग भागवत को सर्व पदमय मानते हैं।

और इसी भागधत में ओंकार युक्त अनेक मन्त्र कहे गये हैं जब इस भागधत को शूद्र पढ़ेगा तो क्या उन ओंकार युक्त मन्त्रों को छोड़ देवेगा। इससे भी सिद्ध है कि वेदों से लेकर भागधत पर्यंत सब ग्रन्थों में और सर्व कर्मों में शूद्रों को अधिकार है।

मघतार भादि और शूद्रः = पौराणिक कहते हैं कि राम, कृष्ण भादि साक्षात् पूछा अथवा धिष्णु भगवान् के अश हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार महाभारत रामायण और भागवतादि पुराणों में जो राम कृष्णादिकों के वाक्य हैं वे भी वेदों के तुल्य हुए क्योंकि वेद ईश्वर वाक्य हैं। परन्तु अमी मैंने इन्हीं ग्रन्थों के प्रमाणों से सिद्ध कर दिखलाया है कि महाभारतादि ग्रन्थों को पढ़ने का अधिकार शूद्रों को दिया गया। इस कारण इससे यह भी सिद्ध होता है कि वेदों में भी शूद्रों का अधिकार है। पुनः मैं पूछता हू कि राम कृष्ण शूद्रों के साथ भाषण करते थे या नहीं। यदि करते थे तो इनका भाषण इनकी वाणी ही शब्द है यह आप लोगों का सिद्धान्त है। तब शूद्रों ने साक्षात् ईश्वर से ही वेद वाणी सुनी या नहीं। फिर कौन निषेध कर सकता है कि शूद्र वेद न पढ़ें। श्री रामचन्द्र जी ने बड़े प्रेम से गुह को छाती से लगाया था। यह निषाद था अर्थात् अति मरुप्त आति का था। इससे मय्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र ने यह दिखलाया कि व्यवसाय से कोई

रही। सुतरां हमसे सिद्ध है कि पुराण भस्म शूद्रों के लिये भी हैं।

‘सूतजी पौराणिक’

समस्त पुराण सूतजी से कहे हुए हैं। वर्णसंकर शूद्र को ‘सूत’ कहते हैं। इसके विषय में मनु जी कहते हैं “क्षत्रिया द्विप्रकन्याया सूतो भवति आतितः” मनु० १०।११॥ ब्राह्मण कन्या में क्षत्रिय से जो बालक उत्पन्न होता है वह जाति से ‘सूत’ कहलाता है। अतः सधारण शूद्र से भी सूत जाति का वर्जो निकट है। पुराणों के अनुसार इसी निकट सूतजी में सारे पुराणों को गा २ कर सुनाया है। इससे भी सिद्ध होता है कि पुराण शूद्रों के लिये हैं और उस पवित्र समय में भी शूद्र बड़े २ संस्कृत के विद्वान् ग्रन्थरचयिता, उपदेशकर्त्ता और ज्ञानी तपस्वी होते थे। और शूद्रों की इतनी निकट अवस्था नहीं थी। इत्यादि अनेक बातें इस सूत और पुराणों के सम्यग्ध से सिद्ध होती हैं पुनः भागवत कहता है कि “विप्राऽर्धात्पाप्मुयात्प्रजा राजन्योऽधिमेकलाम्। वैश्यो निधिपतित्य च शूद्रा शुष्येत पातकात् ॥ भा० १२।१२।६४॥ इस भागवत का पढ़कर ब्राह्मण सुष्ये को, राजा पृथिवी को और वैश्य धन धान्य को पाता है। और शूद्र पातक से झूट शुद्ध हो जाता है। इससे सिद्ध है कि शूद्र को भागवत पढ़ने का अधिकार है। आज कल पौराणिक लोग भागवत को सर्व वेदमय मानते हैं।

और इसी भागवत में ओंकार युक्त अनेक मन्त्र कहे गये हैं जब इस भागवत को शूद्र पढ़ेगा तो क्या उन ओंकार युक्त मन्त्रों को छोड़ देवेगा। इससे भी सिद्ध है कि वेदों से लेकर भागवत पर्यंत सब ग्रन्थों में और सर्व कर्मों में शूद्रों को अधिकार है।

मवतार भादि और शूद्रा = पौराणिक कहते हैं कि राम, कृष्ण भादि साक्षात् ब्रह्म अथवा विष्णु भगवान् के अवतार हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार महाभारत रामायण और भागवतादि पुराणों में जो राम कृष्णादिकों के वाक्य हैं वे भी वेदों के तुल्य हुए क्योंकि वेद ईश्वर वाक्य हैं। परन्तु अभी मैंने इन्हीं ग्रन्थों के प्रमाणों से सिद्ध कर दिखलाया है कि महाभारतादि ग्रन्थों को पढ़ने का अधिकार शूद्रों को दिया गया। इस कारण इससे यह भी सिद्ध होता है कि वेदों में भी शूद्रों का अधिकार है। पुनः मैं पूछता हूँ कि राम कृष्ण शूद्रों के साथ भाषण करते थे या नहीं। यदि करते थे तो इनका भाषण इनकी वाणी ही वह है यह आप लोगों का सिद्धान्त है। तब शूद्रों ने साक्षात् ईश्वर से ही वेद वाणी सुनी या नहीं। फिर कौन निषेध कर सकता है कि शूद्र वेद न पढ़ें। श्री रामचन्द्र जी ने पण्डे प्रेम से गुह को छाती से लगाया था। वह निपाद था अर्थात् अति निरुपद्रव जाति का था। इससे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र ने यह दिखलाया कि व्यवसाय से कोई

नीच नदी होसकता है । मनुष्य मात्र परस्पर तुर्य है । अथ परम, माननीय परम पवित्र परम पूजनीय रामचन्द्र ने ही शूद्र को छाती से लगाया तब क्या शूद्रों से घृणा करने वाले कर्मी राम या कृष्ण के उपासक कहला सकते हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं मा हि पाथ व्यपाधित्य येऽपि स्युः पापयानया । स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तपि यान्ति परां गतिम्" हे पार्थ ! जो पापयोनि, स्त्रिय, वैश्य और शूद्र हैं वे भी मेरी उपासना कर परमगति को प्राप्त होते हैं । हे विवेक शील पुरुषो ! अब आप विचार कर देखो कि अथ शूद्र परमगति अर्थात् ईश्वर में मिल सकते, इसके समीप जा सकते, उससे भाषण कर सकते तब क्या ईश्वर से भी पवित्र दिज है जो शूद्रों से घृणा करते हैं ? इस दृष्टि जो दिज शूद्रों से घृणा करते हैं व अपने स्वामी रामकृष्णादिकों की इच्छा में विपरीत चलते हैं । पुनरपि भाप देखें । गंगा जी को पौराणिक लोग परम पवित्र मानते हैं । परन्तु गङ्गा के जल में शूद्र नहाते पीते दर्शन करते हैं । ज्ञानादि न करने का कहीं निषेध भी नहीं । जब शूद्र पवित्र गङ्गा से मिल सकता है तब ब्राह्मणादिकों से मिलने की बात ही क्या ? पुन "मगयान के दरबार में सब बराबर हैं" इस अर्थ को सूचित करने के हेतु ही यहा के कतिपय शानियों ने जगन्नाथजी को स्थापित किया था अभी तक जगन्नाथ पुरी में कोई भेद नहीं माना जाता । इस में संशय नहीं कि यह भाष अथ यहा नहीं रहा ।

अब वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है । क्योंकि मन्दिरों में नर्तकी, कन्याओं का गवामा, अति वीभत्स मूर्तियों का रखना, वासी और जूठा खाना आदि व्यवहार अति लज्जाकर घम घिलोपक हो रहे हैं । एवमस्तु । परन्तु वहाँ सूचित किया जाता है कि ईश्वर के शूद्र में सब बराबर हैं । पुनरपि देखिये ! ईश्वर प्रदत्त सूर्य, चन्द्र, जल, पृथिवी आदि पदार्थ सब के लिये बराबर हैं इस हेतु ईश्वर प्रदत्त वेद भी मनुष्य मात्र के लिये हैं ।

कह एक अज्ञानी कहते हैं कि शूद्र बंद पक नहीं सकता । इसका उत्तर इतना ही काफी है कि पढाकर परीक्षा करलो । आज जिन को आप शूद्र कहते हैं उन में स सहस्रों पुरुष बंध पड़े हुए हैं । केवल पड़े हुए ही नहीं किन्तु वे वेदों का भाष्य कर रहे हैं । बहनों ने किया भी है । भार्गवर्षीय विद्वानो ! सोचो विचारो । क्यों अन्धकार में लोगों को ढकेल रहे हो ? सब मनुष्य बराबर हैं । जो भाई गिरे हुए हैं उन्हें उठाने के लिये कोशिश करो ! सब भाई प्रेम से मिलो । वेस्तो आँख खोलकर । इसी धृति में तुम्हारे भाई मसीह कैसे उत्तम काम कर रहे हैं । लाखों जगली कोल मील गाँव हथड़ी आदिकों को उधर बना रहे हैं । इन सबों की दशा पशुओं से भी गिरी हुई थी । उधर भीर मदापुरुष यह है जो गिरे हुएों को उठाये, उन्हें छाती से लगावे और उन्हें अपन बराबर बसावे । आत्मवत् सर्व भूतेषु ए पश्यति स पाण्डितः' आप विचारें तो आप शूद्र ।

किसको कहते हैं ? क्या इन के लक्षण हैं ? जिन में शूद्र के लक्षण पाये जाय उन्हें भले ही शूद्र कहें । परन्तु भाप घश के घश को शूद्र पुकारते हैं उस घश का कोई पुरुष यदि पद भी जाय, आश्वरणयान सुदील भी होय तब भी भाप उसे शूद्र ही कहेंगे । यह अम्याय और अधर्म की बात है । अपनी भोर भी देखना चाहिये । यदि आप को यही पूण विश्वास है कि पैर से शूद्रों की उत्पत्ति होने के कारण ये अपवित्र हैं तो गङ्गा नदी की भी पैर से उत्पत्ति है । फिर इसे धेष्ट क्यों मानते हो ? पृथिवी का भी जन्म पैर से पुराण मानता है । फिर इसकी पूजा क्यों करते हो ? यदि भाप विचार करें तो मालूम होगा कि जैसे पृथिवी के बिना जीव नहीं रह सकता और जैसे यह पृथिवी सहस्रों भय फल फूल मूल कन्द प्रभृति उत्पन्न कर सब का पालन पोषण कर रही है । इस कारण बार २ पृथिवी को माता कहा है । ऐसे ही शूद्रों के बिना कोई कार्य नहीं चल सकता । ये शूद्र अपने परिश्रम से समाज का अनेक प्रकार से भरण पोषण कर रहे हैं इस हेतु इनका पितरयत् पूर्ण सत्कार करना चाहिये । प्रायः आप लोग हँसेंगे कि भाप यह क्या कह रहे हैं । शूद्रों को पितर कैसे कहेंगे । इस में सम्येद नहीं है कि आजकल लोग हँसेंगे परन्तु इस विषय में महर्षि पाण्डित्य क्या कहते हैं सो सुनिये ।

स शूद्र वर्णमसृजत पूषणमियं वै पूषयं हीदं सर्वं पुष्यति यदिदं किञ्च । बृहदारण्यकोपनिषद् ॥१४॥१३॥

इसका अर्थ शकराचाय करते हैं — स परिचारकामायात् पुनरपि नैव ध्यमवत् । स शौद्र वर्णमसृजत शूद्र एव शौद्रः स्वार्थेऽपि वृद्धिः कः पुनरसौ शूद्रो वर्णो यः सृष्टः पूषण पुष्य तीति पूषा कः पुनरसौ पूषेति विशेषतस्तन्निर्दिशति । इय पृथिवी पूषा स्वयमेव निचचममाह । इह ईद सर्वं पुष्यति यदिव किञ्च ।

सम्पूर्ण का भाव यह है कि यह शूद्र वर्ण पूषण अर्थात् पोषण करने वाला है और साक्षात् हम पृथिवी के समान हैं क्योंकि जैसे यह सभ्य का भरण पोषण करती है वैसे शूद्र भी सब का भरण पोषण करता है। अर्थात् यहाँ विस्पष्ट रूप से शूद्र को साक्षात् पृथिवी ही कहते हैं। अब आप इससे समझ सकते हैं कि शूद्रों को अर्थात् ने 'पितर' माना है या नहीं। कैसा उच्च भाव अर्थियों का है और भाज कैसा नीच भाव लोगों का होरहा है। यही भार्य और धनार्थ में भेष है। मैं अन्त में यह पूछता हू कि आप लोग चर्मकार को अति नीच, अति शूद्र मानते हैं। क्यों? क्या चाम का व्यवसाय करता है इस लिये? ब्राह्मण लोग जब वस्त्र भेष में मारते हैं तब क्या ये चाम के काय से अलग रहे?। क्या जब विज लोग हरिण, शूकर शशक आदि वन्य पशुओं का मारते घनाते और खाते हैं तब कौनसा व्यवसाय बाकी रह गया। क्या बग वृक्ष के ब्राह्मणाधिक सब वर्ण मत्स्य मांस नहीं खात। क्या मृगचर्म या व्याघ्र

चर्म पर बैठकर पूजा नहीं करते ! क्या घास को मुँह में लगा कर नहीं फूफते ! क्या अनेक प्रकार की हथियों का डायन योगिनी से यन्त्र के हेतु नहीं पढ़िनते ? इत्यादि कार्य करने वाले भी चर्मकार को क्यों नीच समझें ? सफाई के साधन मृत पशुओं के चर्मों से यदि कोई व्यवसाय कर रहा है तो वह कदापि नीच नहीं, वह यथार्थ में वैश्य कहलाने योग्य है । आप यह भी जानें कि यदि चर्मकार नहीं होता तो क्या मृत गौ, भैंस घोगरुह को मृत हजिरादिष्व अपने हाथों से छिज लोग पृथक् नहीं करते ? फिर मैं नहीं कह सकता कि चर्मकार को लोग क्यों नीच मानते हैं । हाँ यदि आप यह कहें किये बड़े अशुद्ध रहते हैं, इनक शुद्ध चर्मों से मँरे रहते हैं दुर्गन्ध अधिक रहती है, ये नियम पूर्णक ज्ञान ध्यान नहीं करने, इन में शिक्षा नहीं है इत्यादि कारणों से इन्हें नीच निरूप मानते हैं तो मैं इसका स्वीकार करता हूँ । परन्तु क्या छिजों के गृह घंसे नहीं पाते हैं ? मैकड़ों मछलियों से दुर्गन्धित नहीं रहते हैं ? क्या सड़कों छिज आज बिना सन्ध्या ज्ञान के नहीं देखे जाते ? क्या बड़े २ निरक्षर परम अपवित्र छिज पद धारी नहीं हैं ? अथ ये स्वयं दशाप अपनी भार भी हैं ना इन गरुड विचारों पर ही क्यों भार है ? परन्तु मैं विशेष रूप से यह कहना हूँ कि इन की दशा के सुधार के लिये कोदिदा क्यों न की जाय ? इन में शिक्षा क्यों न फैलाई जाय ? ये क्यों न शुद्ध बनाये जाय ?

इनकी दूकानें रहने के गृह से पृथक् की जाय। इस प्रकार मनुष्यों को नीचता से उच्चता की ओर लेजाने के लिये यहाँ को सदा प्रयत्न करना चाहिये न कि इन्हें उसी अवस्था में छोड़ हम से अलग होना चाहिये। हमें शोक के साथ यह प्रकाश करना पड़ता है कि कई एक सहस्र वर्षों से यहाँ के प्रधान लोग इन को गिराने के लिये प्रयत्न करते रहे हैं और यत्नात्कार स्वर्णकार, कुम्भकार लोहकार, तैलकार, चम्मकार तन्तुवाय, अहीर, धानुक आदिक व्यवसायी वर्गों को शूद्र पदवी दे इन्हें प्रत्येक शुभ कर्मों से पृथक् कर दिया। इस में से कोई विद्याध्ययन करना भी चाहता था तो यथाशक्ति ये लोग बाधा डालते रहे। इनको हरेक प्रकार से नीच कुत्सित कुचल पशु बना ही छोड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि आज सम्पूर्ण भारत एकसा बन गया। सब कोई पौराणिक-शूद्र और वैदिक-दास एक प्रकार से बन बैठे। भय भासाचा ! जागो !! उठो !!!

‘वेद और शूद्र’

सत्य बात यह है कि साक्षात् वेद जो कहे यही हम सबों को करना उचित है धर्मशास्त्रकार अथवा स्मृति बनाने वाले स्वयं कहते हैं कि “या वेदयाद्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुहप्रयः॥ सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य समोनिष्ठा हि ताः स्मृताः”। स्मृतिष्वर्थात् जो धर्मशास्त्र वेदविरुद्ध हैं और जो

से युक्त हैं उन सबों को निष्फल और तामस जानना चाहिये पुनः 'एकोऽपि वेदविद्वर्मे य व्ययस्येत् द्विजोत्तम' । स विवेच्य परो धर्मो नामानामुदितोऽयुतः" धर्मों का जानने वाला एक भी विद्वान् जिस धर्म को स्थिर करे उसी को परम धर्म जानना चाहिये । परन्तु मन्त्राणी पुरुष १०००० दस सहस्र भी मिलकर यदि धम्म स्थिर करें तो उसे नहीं मानना चाहिये । इत्यादि अनेक वाक्यों से सिद्ध है कि वेद जो कहें वही हमारा मन्तव्य होना चाहिये । अभी तक इस प्रकरण में मैंने आप लोगों से शास्त्रों के भाष्य का वर्णन किया और इस प्रकार से सकल शास्त्रों की संगति लग सकती है यह भी कहा है, परन्तु हम सब मनुष्यों का एक यह सिद्धान्त मध्यम मन्तव्य होना चाहिये कि जो वेद कहें उसी को मानें, उसी पर चलें क्योंकि मनुष्यवृत्त ग्रन्थों में भूल होने की बहुत संभावना है । इसी कारण मैंने प्रत्येक विषय का निर्णय वेदों से ही विशेष कर किया है । अब सक्षप से शूद्र सम्बन्धी विषय भी वेदों से साक्षात् सुनें ।

ऋग्वेद में शूद्र शब्द—ऋग्वेद में शूद्र शब्द एक ही बार आया है यथाः—

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यं कृतं ।

ऊरू तदस्य यद्वक्ष्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत ॥१०।१०।१२॥

सम्पूर्ण ऋग्वेद आप बूढ़ जायें कहीं भी शूद्र की निन्दा नहीं पावेंगे और न कहीं यही कहा है कि शूद्रों को मन्त्रादि

कम्म नहीं करना चाहिये यहिक हर एक विषय में अग्नेद्वारा
घणों को बराबर अधिकार देता है ।

अथर्ववेद और शूद्र—अथर्ववेद में प्रायः 'शूद्र' शब्द ७
स्थानों में आया है । यथाः—

तां मे सहस्राक्षो देवो दक्षिणे हस्त आ दधत् ।

तयाऽहं सर्वं पश्यामि यश्च शूद्र उत्तार्य्य ॥४।२०।४॥

उदग्रमं परिपाणाद् यातुधानं किमीदिनम् ।

तेनाहं सर्वं पश्याम्युत शूद्रमुत्तार्य्यम् ॥४।२०।८॥

तकमन् भूजवतो गच्छ बलिहकान् वा परस्तराम् ।

शूद्रामिच्छ प्रफर्ष्य तां तकमन् वीव धुनूहि ॥५।२२।७॥

शूद्रकृता राजकृता स्त्रीकृता ब्रह्मभिः कृता ।

जाया पत्या नुत्तेव कर्त्तारं बन्धुच्छतु ॥१०।१।३॥

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्योऽभवत् ।

मध्यं तदस्य यद्वैश्यः पद्व्यां शूद्रो अजायत ॥१९।६।६॥

प्रियं मा दर्मं कृणु ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्य्याय च ।

यस्मै च कामयामहे सर्वस्मै च विपश्यते ॥१९।३२।८॥

प्रिय मा कृणु देवेषु प्रिय राजसु मा कृणु ।

प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उत्तार्य्य ॥१९।६२।१॥

यजुर्वेद और शूद्र—नव दशमिस्तुवत शूद्रार्य्या-
वसृज्येतामहोरात्रे अधिपत्नी आस्ताम् ॥ १४।३० ॥ रुचं

नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचःराजसु नस्कृषि । रुचं विश्येपु
 शूद्रेषु मयि धेयि रुचारुचम् ॥ १८ । ४८ ॥ यद् ग्रामे
 यदरण्ये यत्समायां यदिन्द्रिये । यच्छूद्रे यदर्ये यदेनश्चक्रमा
 वयम् । यदेकस्याधि घर्माणि तस्यावयवमसि ॥ २० । १७ ॥
 यद्वरिणो यवमसि न पुष्टं पशु मन्यते । शूद्रा यदर्यजारा
 न पोषाय घनायति ॥ २३ । ३० ॥ यद्वरिणो यवमसि न
 पुष्टं बहु मन्यते । शूद्रो यदर्यायं आरो न पोष मन्यते ॥
 २१ । ३१ ॥ यथेमा वाच कल्याणी मावदानि जनेभ्यः ।
 ब्रह्मराजन्याभ्याश्शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥ प्रिया
 देवानां दक्षिणाय दातुरिह भूयास मयं मे काम समृध्यत
 सुप मादो नमतु ॥ २६ । २ ॥ ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय
 राजन्यं मरुत्भ्यो वैश्यं तपसे शूद्रम् ॥ ३० । ५ ॥

अशूद्रा अभ्राह्मणास्तेभ्यः प्राजापत्याः । मागध पुषल
 कितवः क्लीबोऽशूद्रा अभ्राह्मणास्तेभ्यः प्राजापत्याः ॥ ३० । २२ ॥

ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीद् बाहू राजन्यं कृत ।

ऊरू तदस्य यद्वश्यं यदभ्याश्शूद्रो अजायत ॥ ३१ । ११ ॥

इन ऋचाओं में से बहुत ऋचाओं का अर्थ पीछे कर थाप
 है इन सब ऋचाओं में थाप देखते हैं कि मय को समान
 अधिकार दिया हुआ है । फिर कौन कह सकता है कि शूद्र
 छाटा वा मिष्ट है । निःसन्देह चारों वर्ग परस्पर बराबर हैं ।

इसके अतिरिक्त वेदों में इश्वर कहीं भी ऐसी आज्ञा नहीं देता है कि जिस से यह सिद्ध हो कि शूद्र नीचे निकृष्ट अस्पृश्य अदृश्य अयतिय और धेनानधिकारी है प्रायुत क्या ब्राह्मण क्या क्षत्रिय क्या वैश्य क्या शूद्र सब के लिये समान प्रार्थना, समान भाशीर्वाद आदि आता है जिस से सिद्ध होता है कि ये चारों समान हैं और जाति से सब ही बराबर हैं। हां ! व्ययसाय इन का भिन्न भिन्न कहा है 'दक्ष नो धेहि ब्राह्मणेभ्यु ॥ यजुः १८। ४८ ॥ प्रिय मा धर्म । अथर्व० ॥ १९। ३२। ८ ॥ और प्रिय मा कृणु देवेभ्यु ॥ अथर्व० १९। ६२। १ ॥ इत्यादि मन्त्र विस्पष्टतया उपदेश देने हैं कि सबको बराबर मानो ।

शूद्रों का विशेष सम्मान—इतना ही नहीं यत्कि वेद भगवान् शूद्र को बहुत आदर देते हैं। यजुर्वेद षोडशाऽध्याय (१६) में जिनको आज कल शूद्र महाशूद्र कहते हैं उनके लिये भी नमस्कार कहा गया है यथा—

नमस्तक्ष्म्यो रथकारम्यश्च वो नमो,

नमः कुलालेभ्य कर्मारम्यश्च वो नमो,

नमो निपादेभ्य पुंजिष्ठेभ्यश्च वो नमो,

नम श्वनिभ्यो मृगयुभ्यश्च वो नमः ॥ १६। २७ ॥

महधिर भाष्यम्—तक्षाण शिल्पजातयस्तेभ्यो नम ।

रथं कुर्वन्तीति रथकारा सूत्रधारविशेषास्तेभ्यो वो नम ।

कुलाला* कुम्भकारास्तेभ्यो नमः । कर्म्मरा लोहकारास्तेभ्यो
 वो नमोस्तु । निपादा गिरिचरा मामाशिनो भिल्लास्तेभ्यो
 वो नमः । पुत्रिष्ठा* पक्षिपुञ्ज घातका पुल्कसादयस्तेभ्यो
 वो नमः । शुनो नयन्ति ते श्वन्य श्वकण्ठ बद्धरज्जुधारका,
 श्वगणिन नयतेर्हस्व आर्ष* तेभ्यो नमः । मृगान् कामयन्ते
 ते मृगयव* मृगयवो लुब्धकास्तेभ्यो नमः ।

(तक्षभ्यः नमः) तक्षा जो शिखर जाति हैं । (बद्धर,
 खाती, तखान) उनको नमस्कार हो । (श्वकारेभ्यः-यः नमः)
 रथ के चत्ताने खाल जो सूत्रधार जानि हैं उन भाप भवों को
 नमस्कार हो (कुलालेभ्यः-नमः) कुलाल भर्थात् कुम्भकार =
 कुम्हारों को नमस्कार हो । (कर्म्मराभ्यः-यः नमः) कर्म्मर
 भर्थात् लोहकारों को नमस्कार । (निपादेभ्यः नमः) निपाद
 भर्थात् गिरिचर मामाशी भिल्लों (मील) को नमस्कार ।
 (पुत्रिष्ठेभ्यः) पुत्रिष्ठ जो पक्षिसमूह घातक पुल्कस आदि
 जाति हैं उन्हें नमस्कार । (श्वनिभ्यः) श्वनी भर्थात् कुत्तों
 को ले घलेने वालों को नमस्कार । एव (मृगयुभ्यः) मृगयु
 जो लुब्धक व्याध हैं उनको भी नमस्कार हो ।

इस में सम्यक् नहीं कि आज कल निपाद पुत्रिष्ठ आदि
 जाति बहुत निष्ट मार्गी जाती हैं । भगवत्कोश कहना है कि
 “निपाद श्वपण्यायन्तेपासि चाण्डाल पुल्कसा” । निपाद, श्वपश्व
 भन्तेपासी, पुल्कस आदि चाण्डाल व नाम हैं । परन्तु यहाँ में

इसको सत्कार देना चाहिये ऐसी आज्ञा है। इससे सिद्ध है कि व्यघसाय के कारण घेद किसी को निम्न नहीं मानता। पुनः यजुर्वेद अध्याय १६ मन्त्र १९ में स्थपति, मन्त्रा घणिक आदिकों को भी नमस्कार कहा है। पुनः इसी अध्याय में नम सूताय (१८) सारथि को भी आदर कहा है। यदि कहो कि यह सब तो रुद्र का वर्णन है मनुष्य का नहीं, तो इसका उत्तर यह है कि इस अवस्था में शूद्रों का और भी अधिक सम्मान होना चाहिये, क्योंकि जब ये निपाद, पुत्रिष्ठ, वक्षा, कुम्भकार लोहकार, सूत, स्थपति आदि जातिएँ भी रुद्र भगवान् के स्वरूप हैं तो महादेव के समान ही ये भी पूज्य, प्रणम्य, स्तुत्य आदराह्व होनी चाहियें। किसी प्रकार से आप लोग मानें घेद इन को नहीं मानते हैं।

शूद्रों का यज्ञों में अधिकार—वेदों का यह सिद्धान्त है कि शूद्र कोई आर्य्य जाति से मिश्र नहीं। आर्य्यों की ही सन्ना कार्य्यवश ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। जैसे चार भाई काम काज उठा लेंगे तो वे चारों बराबर ही माने जायेंगे। इन चारों का साथ ही खान पान होगा। और अपने अपने कार्य्य में सब ही एक दूसरे से अधिक समझे जायेंगे। इसी प्रकार ये चारों वर्ण चार भाइयों के समान हैं। इस अवस्था में आप समझ सकते हैं कि मिश्रित वैदिक कर्मों में सबों का अधिकार परावर होगा। यदि आप कहें कि शूद्र मूर्ख बनपड़ होते हैं वे

कर्म कैसे करेंगे ? उत्तर—सुनो भाई ! यहाँ मैं ऐसी भाषा कोई नहीं । यहाँ मैं अनपढ़ को शूद्र नहीं कहा गया है । हा ! स्मृतिशास्त्रों में तो अनपढ़ को शूद्र कहा है । परन्तु यहाँ मैं 'तपस्वे शूद्रम्' यज्ञ । कठिन २ कार्य साधन करने वाला को शूद्र कहा है । अभी भागे इसका वर्णन करेंगे । मैंने अनेक मन्त्र यहाँ उद्धृत किए हैं क्या कोई मन्त्र कहता है कि मूल को शूद्र कहना चाहिए ? यदि वेद ऐसा नहीं कहता है तो हम कैसे शूद्र को मूल यतलायें । भय आप विचार सकते हैं कि जनमते ही कोई पुरुष कठिन २ कार्य नहीं करना । अथ युवा वस्था प्राप्त होनी है तब कार्य करना आरम्भ करता है । उतनी अवस्था में वह अवश्य कुछ पढ़ सकता है कार्य करता हुआ भी नित्य स्वाध्याय सन्ध्यावासन अग्निहोत्र आदि पढ़ कर सकता है । हाँ ! जो जन्म से निपट मूल ही बना रहा वेश्या वह कर्म नहीं कर सकता परन्तु इस भक्षानी को वेद शूद्र नहीं कहता है । भक्षानी को भक्षानी ही कहता है । परन्तु वह भक्षानी भी यज्ञ मयलों में बैठकर कम देख सकता है, वह पाठ शुभ सकता है । यदि धानक दा जो पुरोहित के साथ पढ़ता हुआ कर्म कर सकता है । वेश्या वेद कहते हैं —

पञ्च जना मम होत्रं जुपन्तां गोजाता उव ये यज्ञियामः ।
 पृथिवी न पार्थिवात्पात्यंहसोऽन्तरिक्षं दिव्यात्पात्वम्मान् । ॥०॥

पञ्चमास की तरफ से कहा जाता है वि (पञ्च जना)

पाँचों प्रकार के मनुष्य (मम-होत्रम्) मेरे यज्ञ को (जुपन्ताम्) प्रीति पूर्वक सेवे (गोजाता) पृथिवी पर के जितने मनुष्य हैं वे सब ही यज्ञ करें (उत) और (ये-यक्षियासः) जो यहार्ह हैं वे सब ही यज्ञ किया करें । (न) हम को (पृथिवी) पृथिवीस्थ मनुष्य (पार्थिवात्) पार्थिव (महसः) पापों से (पातु) पाँलें और (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्षचारी (दिव्याम्) अन्तरिक्षस्थ अपराध से (अस्मान्-पातु) हम को पाँलें । यहाँ "गोजाताः" शब्द का अर्थ "भूम्यामुत्पन्ना " सायण करते हैं । इस 'गोजात' शब्द से ही सिद्ध है कि पृथिवी पर के निखिल मनुष्य यज्ञ को करें । पुनः "पञ्चजन" शब्द के ऊपर-यास्का चार्य्य कहते हैं । 'पञ्चजना मम होत्र जुपन्ताम् । गन्धर्वा पितरदेवा असुरा रक्षासीत्येके चत्वारो वर्णा निपादः । पञ्चम इति औपमन्यव " निरुक्त ॥ ३ । ८ ॥ गन्धर्व, पितर, देव, असुर और राक्षस ये पञ्चजन हैं । औपमन्यवाचार्य्य कहते हैं कि चार वर्ण और पञ्चम निपाद ये पाँचों मिलकर "पञ्चजन" कहाते हैं । इससे भी सिद्ध हुआ कि शूद्र और अतिशूद्र ओ निपाद इनको भी यज्ञ में अधिकार है । पुन—

विश्वस्य केतुर्मुचनस्य गर्भ आरोदसी अपृणाजायमान ।
वीळं चिदाद्रिमभिनत्परायन् जना यदग्निमयजन्त पञ्च ॥

इस मन्त्र का पीछे अर्थ कर आए हैं । हम में विस्पष्ट पढ़ है कि "जना यदग्निमयजन्त पञ्च" पाँचों प्रकार के मनुष्य

का यजन करते हैं। मथान् ग्राहण मे लेकर निपाद् पयस्त सय मनुष्यों को यज्ञ करने का अधिकार है। इस प्रकार वेदों के वेदने विचारने से प्रतीत होना है कि ससार के व्यवहार के लिये जैसे अध्यापक मास्टर, वकील, मुखतार, जज, कमिशनर, सेनानायक और सिपाही आदि आजकल होते हैं वैसे ही वेद की आज्ञानुसार ये चारों वर्ण हैं। इन में जाति करक न तो कोई भेद है और न नीचता उच्चता है। वेदों में शूद्र किसका कहते हैं, इसका क्या लक्षण है सो ध्यान से सुनिये।

तपसे शूद्रम् । यजु ॥ ३० । ५ ॥

बहुत परिश्रमी कठिन कार्य करने वाला साहसी और परमाद्योगों आदि पुरुष का नाम शूद्र है। जैसे दुर्ग हिमालय पर्वतादिक से भी माना प्रकार की भौतधियों को यज्ञ के हेतु ले आना, समुद्र के पार आकर भी लोगों की रक्षा करनी, सम्पूर्ण रात्रि जागरण कर, खोर, डाकू लुचे, बदमाश और लम्पटों से ग्राम नगर निवासियों का बचाव, दुर्गम पथ पर या अगम्य टापू आदि में भी छिपे हुए दुष्टों का विनाश करना इत्यादि जो बड़े २ साधन के काम हैं उन्हें आ करे करवाय उस पुरुष का नाम वेदों में शूद्र है। रमी हनु वेद बहुत है कि "तपसे शूद्रम्" तप मयात् कठिन स कठिन काय का साधन, उस को जो कर यह शूद्र है। यदा पर साक्षात् 'तप शब्द का प्रयोग है मयात् तपस्यण क मिय 'शूद्र' है। जो मत्

कार्य किसी से न हो उसका करना निःसन्देह तपस्या का कार्य है। अथवा:—

‘पद्भ्या शूद्रो अजायत’

जैसे सब से नीचे रह कर भी पैर ही इस सम्पूर्ण शरीर का भार उठा रहा है। पैर के बिना शिर बाहु, पेठ आदि किसी अंग की गति एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं हो सकती, पैर को ही प्रथम कटक खुमने आदि का क्लेश उठाना पड़ता है। इसी प्रकार मनुष्यों में से जो कोई सब मनुष्यों का भार अपने ऊपर ले रहा है, नाना क्लेश सहकर भी सब का हित ही चाह रहा है उसीका नाम वेदों में शूद्र है और इसी भाव को शम्भार्थ भी बतलाता है। अथवा:—

“शुचा शोकेन द्रवतीति शूद्र”

जो कोई मनुष्यों के विविध क्लेशों को देख के शोक से द्रवीभूत होवे अर्थात् क्लेशों को देख जिस के मन में यह उपजे कि हाय ! इन क्लेशों का नाश कैसे होगा ! मनुष्य इन दुःखों से कैसे छूटेंगे। इन की क्या दयार्ह है इस प्रकार के विचारों से जिसका हृदय भाद्र होजाय और इनकी निवृत्ति के लिये जो विचार कर शीघ्र प्रवृत्त होजाय उसका नाम शूद्र है। इसी भाव को त्रिपिठों ने भी स्वीकार किया है।

“जानश्रुति पौत्रायण”

छान्दोग्योपनिषद् में पौत्रायण जानश्रुति की भाग्यायिका इस माघ को विस्पष्ट रूप से सूचित करती है । किन्ता एक राजा का नाम जानश्रुति था । यह यज्ञ दानों था । अर्थात् भक्ति से इसने अपन राज्य भर में धम्मशालाएँ स्थापित की थी कि सब कोइ मेरे यहां हो गया करें परन्तु यह राजा धैर्य ज्ञान नहीं था । एक रात को इसके मन में अनेक विचार उपस्थित हुए । पश्चात् उसे यही गतानि हुई कि मैं क्षत्री विज्ञानी नहीं हूँ । यह उस समय के महान् क्षत्री रेक क्षत्रि का खोज करवा के उन के निकट विद्याध्ययन के लिये गया । यह क्षत्रि विद्याह करना चाहते थे । राजा जानश्रुति ने क्षत्रि की यह इच्छा दस अपनी दुहिता के उन से प्रसन्नान का उपदेश लिया । यही कथा का सार है अब इस में विचारने की बात यह है कि जब यह राजा बहुत सा धन धान्य लेकर क्षत्रि के निकट पहुँचा है तब क्षत्रि ने इसको शूद्र कहकर पुकारा है । यथा “तमुह परः प्रत्युयाच दीरेत्या शूद्र” क्षत्रिय होने पर क्षत्रि ने इसका शूद्र क्यों कहा यह दाका होती है । इस दाका की नियुक्ति के हेतु येशान्त सूत्र इस प्रकार निर्णय करता है कि—

शुगस्य तदनादरश्रवणात् तदाद्रवणात् ॥ ३५ ॥

क्षत्रियन्वगतेश्चोत्तरत्र धनरथेन लिप्तात् ॥ ३६ । १ । ३ ॥

यद्यपि यह क्षत्रिय था परन्तु (अस्य शुक) इसका शोक उपस्थित हुआ और उस शोक से (तदा द्रवणात्) तब द्रव्य भूत हुआ इस हेतु इसको क्षत्रि ने शूद्र कहा । भाव इसका यह है कि उस को ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के लिये शोक प्राप्त हुआ कि मुझको किस प्रकार ब्रह्मज्ञान मिलेगा । अपना दुहिता (कन्या) कर भी इसने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया । भाप यहाँ देखते हैं कि इसने कैसा तप का काय किया । कैसा प्रशंसनीय इसका साहस है ? अतः इसको क्षत्रि ने शूद्र कहा । इससे यह सिद्ध होता है कि इस प्रकार के कार्यानुष्ठान करने वाले को शूद्र कहना चाहिये ।

प्रत्येक मनुष्य चारों वर्ण है ।

अब भाप यह भी विचारें कि “ब्राह्मणोऽस्य मुखमसीत्” इस वेद का आशय यह है कि प्रत्येक मनुष्य का शरीर ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों से बना हुआ है । इस शरीर में शिर ब्राह्मण, हाथ क्षत्रिय, मध्य भाग अर्थात् गदन से नचि और कटि से ऊपर का भाग क्षत्रिय और पैर शूद्र है । इस हेतु हर एक आदमी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों है । इससे सिद्ध हुआ कि कोई पुरुष अकेला ब्राह्मण या क्षत्रिय या शूद्र हो ही नहीं सकता । अब होगा तब चारों ही होगा ईश्वर की ऐसी सृष्टि है इसका कौन निवारण कर सकता है । प्रत्यक्षतया लोक में देखते भी हैं कि प्रत्येक मनुष्य चारों

कार्य करता है। शानी से शानी पुरुष को उदाहरण के लिए ले लीजिये। कभी यह ईश्वरीय ज्ञान में निमग्न रहेगा। लोगों को पढ़ाता लिखाता या उपदेश करता रहेगा इत्यादि इसका कार्य ब्राह्मण सम्बन्धी है। अब कभी चोर वा डाकू घर लूटने को जाता है मथवा देश पर शत्रु आक्रमण करता है तो यथा शक्ति लड़ता भी है अथवा अपने शरीर की ही रक्षा के लिये उसे बहुत उद्योग करना पड़ता है। कभी देह पर से मक्षिकादि मियारण करना, कभी व्यायाम करना, यास्याघस्था में दौड़ना खेलना इत्यादि कार्य उसका क्षत्रिय सम्बन्धी है। पुनः वह अपने लिये या दूसरों के लिये धिया या धन सम्रह करता है दूसरों से लेता देता है इत्यादि कार्य वैश्य सम्बन्धी है। वह परिश्रम से विद्योपार्जन करना अपूर्ण अपूर्ण धिया के आविष्कार के लिये मनोयशीकरणादिरूप तपश्चरण गुरु भाचार्य्य अतिथि भादि की सुश्रूषा इत्यादि कार्य शूद्र सम्बन्धी है। पुनः हम देखते हैं कि यज्ञ २ मनस्वी स्यतन्त्रताम्रिय विद्वानी जन साथ साथ चारों वर्णों के कार्य करते हैं। प्रातः सम्भ्योपासन कर विद्यार्थियों को पढ़ाने या मनुष्यों को उपदेश देते वा लिखते लिखाते हैं। साथ ही कुछ खेती भीर व्यापार कर लेते अपने हाथ में लकड़ी यमगद फाड़ चीर कर सम्रह करते लोगों की गृहा में भद्रा नखण रहते। इस प्रकार आप यदि विचार से करेंगे तो मालूम हो जायगा कि प्रत्येक भादमी एक ही काल

में चारों घणों से युक्त है। अब जो एक २ व्यक्ति में एक एक ब्राह्मणत्वादि का व्यवहार होता है सो इस लिये होता है कि एक एक गुण की उस उस २ में प्रधानता और भिन्नान्य गुणों की अप्रधानता रहती है। जैसे प्रत्येक में यत् किञ्चित् काम क्रोधादि रहने पर भी जिसमें बहुत शक्ति है उसे शान्त साधु कहते हैं, तद्वत्। अब आप समझ सकते हैं कि वेदानुसार केवल न कोई ब्राह्मण और न कोई शूद्र है अथवा मान भी लिया जाय कि ये चारों मिश्र २ हैं तथापि यह अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा कि इस शरीर में पैर शूद्र है। इस हेतु जो शूद्र से घृणा करता है उसे प्रथम उचित है कि अपने शरीर से पैर को काटकर अलग करदे। पैर न छूये, पैर के भार पर न खड़े। एव उसे पृथिवी पर भी नहीं रहना चाहिये। क्योंकि पूर्व में याज्ञवल्क्य ऋषि के वाक्य से सिद्ध कर चुके हैं कि शूद्र और पृथिवी बराबर हैं। एवम् पौराणिकों को गङ्गा स्नानादिक भी नहीं करना चाहिये क्योंकि गङ्गा की उत्पत्ति भी पैर से है। परन्तु वैसा करता हुआ कोई भी पुरुष नहीं देखा जाता। अतः शूद्रों से घृणा रखनी सगुण भक्तानता है। प्रत्युत पृथिवी और गङ्गा के समान शूद्रों का पूण सत्कार करते हुए और इनको उच्च बनाते हुए इन से बड़े बड़े कार्य करवाने चाहिये।

प्रत्येक मनुष्य को चारों वर्ण होना चाहिये ।

अब वेद शास्त्रों से सिद्ध है कि हर एक आदमी का शरीर चारों वर्णों के योग से बना हुआ है तथा इस संस्था में सब को यह भी उचित है कि चारों वर्णों के गुणों को अपने में पूरित या धारण करने के हेतु पूर्य प्रयत्न किया करे । यथायथ मैं तथा ही मनुष्य मनुष्य हो सकता है । केवल एक एक गुण के धारण से मनुष्य तीन भशों से रक्षित रहता है । सचमुच उस में एक ही भद्र रह जाता है । यदि प्राचीन उदाहरणों को हम धिय में धिचारेगे तो बड़े २ महात्मा क्रियाओं में चारों गुण प्रायः पायेंगे । वेद के ऋषि यमिष्ठ, विश्वामित्र, अंगिरा, गोतम, यामदेय, कण्व, जमदग्नि आदि महापुरुषों को हम न केवल प्राण, न क्षत्रिय, न वैश्य और न शूद्र ही कह सकते हैं । एक ओर तो ये सब पद के गूढ़ २ तात्पर्य के अन्त तक पहुँच चुके थे । दूसरी ओर जगत् के भगलाय हुए मूर्खता दस्युओं को न्यून करने में भी जैसे ही तत्पर थे । एक ओर धन धान्य को तुच्छ समझते हुए भी खाद्य मात्यादि पदार्थों से मनुष्यों को सुखी करने के हेतु सदस्यों प्रकार के विधियों से युक्त थे । एक ओर प्रजाओं के स्वामी होने हुए भी अपने हाथों से भेती करते थे माका तथादि यमाते थे, बड़े २ पयसों पर जा मर्याद नवीन पदार्थों का ग्रन्थण करने थे । बड़े २ अज्ञान तत्पार कर अपने हाथों सेय पार जाया करत थे, परोपकार, दुर्बलों

की सुधूपादि कर्म के लिये सदा तत्पर रहते थे। इस हेतु वैदिक ऋषियों का कोई एक वर्ण स्थिर नहीं कर सकते। क्या महर्षि याज्ञवल्क्य के मास्य शिष्य जनक महाराज को हम केवल क्षत्रिय ही कह सकते हैं ? नहीं नहीं। उन्हें उच्च से उच्च ब्राह्मण की पदवी दे सकते हैं। इसी प्रकार महाराज पञ्चाङ्गाधिपति प्रघाहण जैबलि, केकयवेशाधिपति महाराज अश्वपति काशिराज अजातशत्रु आदिक महात्माओं को केवल राजा या क्षत्रिय ही नहीं कह सकते। आप विचार कर देखेंगे तो मालूम होगा कि महात्मा लोग चारों गुण धारण करने के लिये सदा प्रयत्न किया करते हैं। क्या वह महात्मा या महापुरुष हो सकता है जो मनुष्य-समाज की शरीर मन वचनोदि से सुधूपा नहीं करता है। रामचन्द्र कृष्णचन्द्र युधिष्ठिर हरिश्चन्द्र आदि इस कारण महापुरुष गिने जाते हैं कि सब प्रकार से इन्होंने मनुष्य सेवा की। इस हेतु प्रत्येक आवर्गों को साथ २ चारों वर्ण यनने के लिये पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये। तब ही यथार्थ में मनुष्य पूर्णता को प्राप्त हो सकता है। मन्त्र में महामारुत के दो ग्लान्त कहकर इस प्रकरण को समाप्त करते हैं:—

ब्राह्मणः प्रतनीयेषु वर्तमानो विकर्मसु ।

दाम्भिको दुष्कृतः प्रायः शूद्रेण सदृशो भवेत् ॥

यस्तु शूद्रो दमे सत्ये धर्मे च सततोत्थितः ।

त ब्राह्मणमह मन्ये वृत्तेन हि भवेद्विजः ॥ म० व० २१५।१३

क्षत्रिय और वेद ।

न्यायपूर्वक क्षात्रधर्म से प्रजाओं को जितना ही अधिक लाभ है अन्याय पूर्वक क्षात्रधर्म को कार्य में लाने से उतनी ही बड़ी हानि है । एक एक स्वतन्त्र राजकुमार ने क्या क्या घोर अकथनीय अवर्णनीय अत्याचार किया है उसके साक्षी इतिहास हैं । जिस के ध्वज मात्र से साधु पुरुष का हृदय कंपायमान हो जाता है । परन्तु इसके साथ २ बल ही अगत का रक्षक भी होता आया है, इस में सन्देह नहीं । वेदों में 'क्षत्र' शब्द के प्रयोग बहुत आए हैं । इसीसे 'क्षत्रिय' पद भी बनता है । "क्षत त्रायते इति क्षत्रम्" जो बल अथात् शक्ति दुर्बल पुरुष की रक्षा करती है उस बल का नाम वेदों में 'क्षत्र' है (१) उस क्षत्र (बल) से युक्त पुरुष का भी नाम 'क्षत्र' होता है । जैसे ' ब्रह्म' यह नाम यज्ञ और इश्वर का है । परन्तु उस वेद से भीरु वेदप्रतिपाद्य इश्वर से जो पुण्य युक्त है उस पुरुष का भी नाम ब्रह्म होता है, तद्यत् । क्षत्र भीरु क्षत्रिय प्रकायक हैं । यह वैदिक पद हमें सुचित करना है कि असमर्थ पुरुषों की रक्षा के लिये साध्व्य धर्म की सृष्टि दूर न बि' भ्रम मयों के स्वतन्त्र के लिये । अति प्राचीन काल में क्षत्र पद का अर्थ खरितायें था । जो अपने बल से भीरु पुण्याय से दूसरों

(१) अर्थात् ब्रह्म क्षत्रिय इति क्षत्रम् इति राजाः ॥ १०२१ ॥ १०३
इत्यादि शब्दों में क्षत्रिय शब्द का अर्थ लाया हुआ है ।

की और अपनी रक्षा किया करते थे वे 'क्षत्र' वा 'क्षत्रिय' कहलाते थे । और प्रजाए सुनकर जिस क्षत्रिय को अपनी रक्षा के लिये अधिपति बनाती थीं उसको 'राजा' वा 'सम्राट्' कहा करते थे । "राजते रज्यते वा राजा सम्यग् राजते सम्राट्" जो प्रजामों के बीच बल धीर्य से सूर्यवत् देदीप्यमान हो और प्रजामों के कार्यों में रत अर्थात् तत्पर हो उसे राजा वा सम्राट् कहते हैं । पूव समय में ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के समान राजा भी कोई खाम्दानी नहीं होता था । अपने गरोह में से ही प्रजाए किसी धीर्यवान्, तेजस्वी, धीर, विद्वान्, लौकिकज्ञान सम्पन्न पुरुष का चुनकर राजा बना लेती थीं । जय से यह राजपद भी घशानुगत होने लगा अर्थात् एक ही घश का कुमार राज्याधिकारी होने लगा तब से भारत की बहुत अधनति होने लगी । 'एक घश के ही पुरुष को राजा बनाते जाना' इससे बढ़कर देश में न कोई पाप न अन्याय और न अधर्म है । जिस देश में ऐसी प्रणाली है उस देश के निवासियों को मनुष्य-पक्षी नहीं मिल सकती । यदों की सम्मति इस पर सुनिये—

त्वां विशो वृणतां राज्याय त्वामिमां प्रदिश. पञ्च-
देवी । वर्ष्मन् राष्ट्रस्य ककुदि अयस्व तवो न उग्रो
विभजा वस्रनि ॥ अथर्ववेद ३ । ४२ ॥

हे राजन् ! (विश) सब प्रजाए (त्वाम्) तुम को

क्षत्रिय और वेद ।

न्यायपूर्वक क्षात्रधर्म से प्रजाओं को जितना ही अधिक लाभ है अन्याय पूर्वक क्षात्रधर्म को कार्य में लाने से उठनी ही बड़ी हानि है । एक एक स्वतन्त्र राजकुमार ने क्या क्या घोर अकथनीय अवर्णनीय अस्याचार किया है उसके साक्षी इतिहास हैं । जिस के श्रवण भाव से साधु पुरुष का हृदय कम्पायमान हो जाता है । परन्तु इसके साथ २ बल ही अगत का रक्षक भी होता आया है, इस में सन्देह नहीं । वेदों में 'क्षत्र' शब्द के प्रयोग बहुत आए हैं । इसीसे 'क्षत्रिय' पद भी बनता है । 'क्षत्र प्रायते इति क्षत्रम्' जो बल अर्थात् शक्ति तुर्बल पुरुष की रक्षा करती है उस बल का नाम वेदों में 'क्षत्र' है (१) उस क्षत्र (बल) से युक्त पुरुष का भी नाम 'क्षत्र' होता है । जैसे 'ब्रह्म' यह नाम ब्रह्म और ईश्वर का है । परन्तु उस वेद से और वेदप्रतिपाद्य ईश्वर से जो पुरुष युक्त है उस पुरुष का भी नाम ब्रह्म होता है, तद्वत् । क्षत्र और क्षत्रिय एकार्थक हैं । यह वैदिक पद हमें सूचित करता है कि असमर्थ पुरुषों की रक्षा के लिये क्षत्रिय घण को सृष्टि हुई न कि असमर्थों के सत्तामे के लिये । अति प्राचीन काल में क्षत्र पद का अर्थ चरिताथ था । जो अपने बल से और पुरुषार्थ से दूसरों

(१) अग्निर्वाच ब्रह्मतः क्षत्रियस्याग्निं वाजस्य परमस्य रायः ॥४।१२।१॥
इत्यादि कथाओं में क्षत्रिय शब्द का अर्थ सायण 'बल' ही करते हैं ।

की और अपनी रक्षा किया करते थे वे 'क्षत्र' वा 'क्षत्रिय' कहलाते थे। और प्रजाप खुनकर जिस क्षत्रिय को अपनी रक्षा के लिये अधिपति बनाती थीं उसको 'राजा' वा 'सम्राट्' कहा करते थे। "राजते रज्यते वा राजा सम्यग् राजते सम्राट्" जो प्रजाओं के बीच बल वीर्य से सूर्यवत् देदीप्यमान हो और प्रजाओं के काम्यों में रत अर्थात् तत्पर हो उसे राजा वा सम्राट् कहते हैं। पूष समय में ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के समान राजा भी कोई खाम्दानी नहीं होता था। अपने गरोह में से ही प्रजाप किसी वीर्यवान्, तेजस्वी, धीर, विद्वान्, लौकिकज्ञान सम्पन्न पुरुष का खुनकर राजा बना लेती थीं। अथ से यह राजपद भी वशानुगत होने लगा अर्थात् एक ही वंश का कुमार राज्याधिकारी होने लगा तब से भारत की बहुत अधनति होने लगी। 'एक वंश के ही पुरुष को राजा बनाते जाना' इससे बढ़कर देश में न कोई पाप न अन्याय और न अधर्म है। जिस देश में ऐसी प्रणाली है उस देश के निवासियों को मनुष्य-पक्षी नहीं मिल सकती। यदों की सम्मति इस पर सुनिये:—

त्वां विशो धृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पञ्च-
देवी । वर्ष्मन् राष्ट्रस्य ककुदि अयस्व ततो न उग्रो
विमजा वसूनि ॥ अथर्ववेद ३ । ४२ ॥

हे राजन् ! (विशः) सब प्रजाप (त्वाम्) तुम को

(राज्याय) राज्य के लिये (वृणताम्) चुनें। केवल पुरुष ही नहीं किन्तु (इमाः) ये (प्रदिशः) प्रत्येक पूष, पश्चिमादि दिशाओं में रहने वाली (पञ्चवहीः) धर्म व्यवस्था जानने वाली देविष = स्त्रिय भी (त्वाम्) तुम को चुनें। इसके पश्चात् तुम (राष्ट्रस्य) राज्य के (धर्मेन) शरीरयत् (ककुर्वि) अत्युद्य और प्रशस्त सिंहासन पर (अयस्व) बैठो। तब बैठ (उग्रः) उग्ररूप धारण कर (नः) हम प्रजाओं को (वसूनि) विविध सुख (विमज) पहुँचाओ।

यह मन्त्र सूचित करता है कि पुरुष और स्त्रिय सय मिल कर जिस पुरुष को अपना 'राजा' बनाना चाहें वही राजा बन सकता है। किसी विशेष वंश के पुत्र ही राजा हों अन्य वंश के नहीं ऐसी व्यवस्था या आशा देवों की नहीं। पुनः अभिषेक काल में भी यह घोषणा की जाती है कि—

विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु ॥ अथर्ववेद ४।६।४॥

हे राजन् ! सब प्रजाएँ तुम को चाहें।

पुनः = यत्पाश्वजन्यया विश्वेन्द्रे घोषा असृक्षत।

अस्तृणाद् यर्हणा वियोज्यो मानस्य स ध्रुवः ॥

८।६३।७॥

(यद्) अब (पाश्वजन्यया-विद्या) राज्यों के समस्त प्रपञ्च और व्यवस्थाओं के जानने वाली पाँचों प्रकार की प्रजाएँ (इन्द्रे) राजा के निमित्त (घोषा असृक्षत) घोषणा

करती हैं, तब ही राजा बन सकता है, अन्यथा नहीं।

पुनः = सोऽज्यत ततो राजन्योऽजायत ॥

अथर्व० १।५।८१ ॥

जो प्रजाओं में अनुरक्त होता है वही राजा हो सकता है। इन मन्त्रों से सिद्ध है कि समस्त प्रजाओं में से योग्य पुरुष को चुनकर राजा बनाना चाहिये।

‘राजा की योग्यता’

निपसाद धृतव्रतो धरुणः पस्त्यास्था । साम्राज्याय सुक्रतुः ॥ १।२५।१० ॥

(साम्राज्याय) साम्राज्य के लिये वह पुरुष योग्य है जिसने (धृतव्रतः) प्रजा के पालन के लिये व्रत धारण किया है और (सुक्रतुः) जिसके समस्त कर्म प्रशंसनीय हैं और जो (धरुणः) सब प्रजाओं की ओर से चुना गया हो वह पुरुष (पस्त्यास्तु-आनिपसाद) प्रजाओं में राजा हो सिंहासन पर बैठ सकता है। पुनः—

‘वेदा’ यो धीर्ना पदमन्तरिक्षेण पतताम् । वेद नावः समुद्रियः ॥७॥ वेद मासोऽधृतव्रतो द्वादश प्रजायते । वेदा य उपजायते ॥८॥ वेद वातस्य वर्तनिमुरोर्ऋष्यस्य धृतः । वेदा ये अध्यासते ॥९॥

जो पुरुष (अन्तरिक्षेण-पतताम्) आकाश मार्ग से चलने वाले (चीनाम् पदम्-चेद) विमान भाविक यन्त्रों के तत्त्वों को जानता है और (वेद-नाथ समुद्रियः) जो सामुद्रिक जहाजों की गति को जानता है यह राज्याधिकारी है। इसमें यह उपदेश देते हैं कि समुद्र के द्वारा और आकाश मार्ग के द्वारा यात्रा करने के जो जो साधन हैं उन्हें जो जाने वह राजा हो सकता है। इसी प्रकार नहरों महीनों और वायु की गति के जानने वाला राजा हो सकता है। भाव यह है कि पृथिवी पर किस मास में किस देश के जल वायु शीतता उष्णता आदि सब अच्छे रहते हैं इत्यादि अनेक मन्त्र राजा की योग्यता सूचक हैं उन्हें वेदों में देखिये। पुनः—

धृतवता क्षत्रिया यज्ञनिष्कृता बृहद्विवा अप्वराणाम-
मिश्रियः । अग्निहातार ऋतसापो अद्रुहोऽपो असृजन्ननु
वृषतूर्ये ॥ १० । ६६ । ८ ॥

(धृतवताः) शास्त्रव्रतधारी (क्षत्रियाः) बलधारी (यज्ञ निष्कृत) याग सम्पादक (बृहद्विवाः) महातेजस्वी (अप्वराणाम् भूमिभियः) यागों के सेवक (अग्निहातारः) प्रतिदिन स्वयं भूमि में दहन करने वाले (ऋतसापः) सत्यसेवक 'यप समयाये' (अद्रुहः) निष्कारण द्रोह रहित ऐसे धीर पुरुष (वृषतूर्ये) शत्रु संहारण सभाम में (भय) युद्ध कर्मों को (असृजन्) सृजन करने हैं।

यहां "क्षत्रिय" शब्द विशेषण में आया है । सायण भी "क्षत्र बल तद्वा" बलिष्ठ अर्थ करते हैं । इन गुणों से युक्त पुरुष, निम्नय, क्षत्रिय है ।

त्यान्तु क्षत्रियां अव आदित्यान् याचिषामहे । सुमृ-
लीकां अमिष्टये ॥ ८ । ६७ । १ ॥

(आदित्यान्) सूर्ययुक्त वेदीप्यमान (सुमृलीकान्) सुख
पहुचाने वाले । तान्-तु क्षत्रियान्) उन क्षात्रधर्म्म सयुक्त
पुरुषों से (अमिष्टये-अवः) कल्याण के लिये रक्षा की (याचि
षामहे) याचना हम करते हैं ।

अवस् = रक्षण । इससे सिद्ध है कि जो सूर्य समान विघ्न
रूप अन्धकार को नाश करे और प्रकाश स्वरूप रक्षा को
फैलावे वह क्षत्रिय है ।

ऋतावाना निषेदतु साम्राज्याय सुक्रतु ।

धृतवता क्षत्रिया क्षत्रमाशतु ॥ ८ । २५ । ८ ॥

(ऋतावाना) जो सत्यवान् (सुक्रतु) अच्छे कम्म करने
वाले या सुप्रज्ञ सुबुद्धिमान् राजा और मन्त्री हों (साम्राज्याय
निषेदतु) ये राज्य के भार उठाने के लिये बैठें , धृतवता
क्षत्रिया) व्रतधारी, और बल सम्पन्न वे दोनों (क्षत्रम् आशतु)
वत् को प्राप्त करें । ऋतावाना = ऋतावासी । धृतवता = धृत
वती । क्षत्रिया क्षत्रियी । ये तीनों पद द्विवचन हैं ।

जीमूतस्यैव भवति प्रतीक यद्वर्मी याति समदामुपस्ये।
अनाधिद्वया सन्वा जय त्व स त्वा वर्म्मणो महिमा
पिपर्तु ॥ ७ । ७५ । १ ॥

जीमूत = मेघ । प्रतीक = शरीर, रूप । वर्मी = कवचधारी
समद् = समग्र । पिपर्तु = पालन करे ।

(समदामुपस्य) समग्रों की उपस्थिति होने पर (यद्
वर्मी-याति) जय कवचधारी क्षत्रिय युद्धार्थ यात्रा करता है
तय (जीमूतस्य-इय-प्रतीकम् भवति) मेघ के समान उसका
रूप होता है । हे राजन् ! (अनाधिद्वया-सन्वा), अनाधिद्व
शरीर से (स त्वम्-जय) यह तुम जय प्राप्त करो (वर्म्मण
महिमा-त्वा पिपर्तु) वर्म्म की महिमा तेरी रक्षा करे ।

धन्वना गा धन्धनार्जि जयेम धन्वना तीग्रा समदो जयेम ।
धनु शत्रोरपकामं कृणोति धन्वना सर्वा यदिशी जयेमा ॥२

(धन्वना-गा जयेम) शत्रुओं की पृथिवी को हम धनुष से
जीतें । (धन्वना माजिम्) धनुष से समग्र जीतें (धन्वना)
धनुष से (तीग्रा-समद् जयेम) अत्यन्त उद्धत शत्रुसेनाओं
को जीतें (धनुः-शत्रोः-अपकामम्-कृणोति) धनुष शत्रु की
कामना का नाश करता है । (धन्वा) धनुष से (सर्वा-अदिदाः)
सब विदाएँ (जयेम) जीतें * ।

* धनुष यही उपलक्षण है । तपिष्ठ, हय आक, तपुवि, बधुर आदि
अनक आमुष भय भय व वेद में नाम आए हैं ।

यहां ग्रन्थ के यद् जाने के भय से अधिक वर्णन नहीं करते। आप लोग इस वैदिक सिद्धांत पर ध्यान दें कि वशानुगत वर्ण व्यवस्था कदापि न चलने पावे। इससे बड़ा २ अनर्थ उत्पन्न होता है। इति ॥

वेद और वैश्य वर्ण ।

विंश् (विद्) शब्द के प्रयोग वेदों में बहुत आए हैं इसी से 'वैश्य' बनता है। विंश् और वैश्य एकार्थक हैं 'वैश्या भूमि स्पृशो विशा' अमरकोश ॥ विंश् यह प्रजामात्र का अर्थात् सय मनुष्य का वाचक है। इसी कारण राजा को 'विशापति' अर्थात् प्रजामों का पति कहा है। 'विश एष वोऽमी राजा' यजु० १५४० परन्तु इसके प्रयोग व्यापारी अर्थात् वाणिज्यकर्ता में विशेष कर होने लगे। वेदों में इस अर्थ में भी बहुत प्रयोग हैं। यहां अधिक वर्णन न करके संक्षेप से यह कहना चाहते हैं कि बड़े २ वाणिज्य के कार्य 'गण' (Company) के साथ होने चाहिये। प्रायः लोग कहेंगे कि यह तो अंगरेजों की बात कहते हैं क्योंकि इन ही में कम्पनिज हुआ करती है। सुनिज अपि कहते हैं "स नैव व्यभवत् स विशमसृजत यान्येतानि वेय आतानि गणश आख्यायन्ते धसपो रुद्रा आदित्या विभ्वेदेया मरुतः" इति ॥ १२ ॥ य० उ० अ० १ ॥ जय ब्राह्मणों और क्षत्रियों से भी जगत् के व्यवहार नहीं चल सके तब वैश्यों को बनाया। जैसे वेदों में वसु, रुद्र, आदित्य, विभ्वेदेय और

मरुत एक २ गण प्रसिद्ध हैं और ये गण होने से वैश्य हैं वैसे ही मनुष्यों में वैश्यों का एक २ गण होना चाहिये। इस का भाव यह है कि जैसे वसु ८, रुद्र ११, आदित्य १२, विश्वेदेव १३ और मरुत् ४९ हैं। वैसे ही वैश्य लोग भी ८।८ वा ११।११ वा १२।१२ वा १३।१३ वा ४९।४९ मनुष्य मिल कर व्यापार वा वाणिज्य किया करें। यहां वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव और मरुत् की उपमा देने से और 'गणशः' के प्रयोग से विस्पष्ट है कि वैश्यों का गण (Company) होना चाहिये। ऋषियों के समय में बड़े २ व्यापार गणों से होते थे इसी कारण 'गण' में जिस २ का भाग रहता था वह 'सार्ध' अर्थात् समानप्रयोजन वाला कहलाता था। और इन सबों का जो प्रधान होता था उसे "सार्धबाह" कहते थे। यहां ८, ११, १२ आदि संख्या का भाव यह नहीं है कि ८ ही वा ११ ही वा ४९ ही मनुष्य मिलके वाणिज्य करें, इससे न्यून अथवा अधिक न हों। यहां संख्या उपलक्षण मात्र है। केवल 'गण' से यहां अभिप्राय है अर्थात् वैश्यों को व्यापार के लिए गण की आवश्यकता है यह सूचित करता है। यहां मन्त्र में मरुत् ४९ पत्र आया है यही संख्या सबसे अधिक है। यंत्रों में वैश्यों को अनेक स्थल में 'मारुती मरुत्यती' अर्थात् मरुत् सम्बन्धी कहा है। यथा—

यदाते मारुतीर्विश्वस्तुभ्यमिन्द्र नि येमिरे ॥ ८।१२।२९ ॥

अभि स्वरन्तु ये सब सद्भास मक्षत धियम् ।

उसो मरुत्यतीर्विश्वो अभि प्रय ॥ ८।१३।२८ ॥

यह विश के विशेषण में 'मारुती' और 'मरुत्वती' प्रयोग हैं। इससे सिद्ध है कि गण में जितनी ही मनुष्यों की अधिक सख्या होगी उतना ही अच्छा है। 'मारुती' पद से अन्याम्य अभिप्राय भी है कि सामुद्रिक यात्रा के लिये वैश्यों का वायु ही बड़ा भारी सहायक है पानी होने का भी कारण वायु होता है। वायु के द्वारा ही पर्जन्य = मेघ इधर उधर जा वैश्यों की छुपि को सींचते हैं। पुराणों में इसी हेतु वायु की जाति वैश्य कही गई है ॥ इति ॥

विवाह

मैं अनेक स्थलों में आप लोगों से कह चुका हू कि वैदिक समय में प्रत्येक गृह चारों वर्णों से युक्त था। किसी का पिता गुणाधिक्य से यदि ब्राह्मण प्रसिद्ध है तो इसके पुत्रों में से कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र है। किसी का पिता यदि शूद्र है तो उसके पुत्र ब्राह्मण हैं। (सब को सबदा यह स्मरण रखना चाहिये कि वेदानुसार साहसी, तपस्वी, उत्कट वीर, सब के सब प्रकार से भार उठाने वाले और तन मन धन से समाज की सेवा करने वाले का नाम शूद्र है) पड़ुषा तो बड़े २ ऋषि या महात्मा स्वयं चारों वर्ण थे, उनमें ब्राह्मणत्व की प्रधानता से वे ब्राह्मण कहलाते थे। इस हेतु वैदिक समय में कोई ऐसी चर्चा ही नहीं थी कि किस का कहाँ विवाह हो। हा! गोत्र छोड़ कन्या जहाँ जिस को पसन्द कर लेती थी

पुत्रा उसका विवाह हो जाता था। इस में सन्देह नहीं कि वस्यु-दास अर्थात् अश्वती नास्तिक पुरुषों के साथ सम व्यवहार वर्जित था। परन्तु इस अवस्था में भी प्रायः लोग उन ही वस्यु वा दासों की कन्याओं से उनके कन्यापार्थ विवाह कर लेते थे और उन कन्याओं को योग्य ऋषिका बना छोड़ते थे। इसी हेतु मनु जी कहते हैं कि "अक्षमाला वसिष्ठेन सयुक्ताऽधमयोनिजा। शारङ्गी मन्वपालेन अगामाऽन्यहंणीय ताम् ॥ २३ ॥ एताभ्यामप्येव लोकेऽस्मिन्नपहृष्ट प्रसूतयः। उत्कर्षं योपितः प्राप्ताः स्यैः स्वैर्मर्त्यगुणैः सह ॥ २४ ॥ मनु० अध्याय ९ ॥ अर्थः—अधमयोनिजा अर्थात् मिथ्या वस्यु वा दास की कन्या अक्षमाला और शारङ्गी नाम की कन्या ये दोनों क्रमशः ऋषि वसिष्ठ से और ऋषि मन्वपाल से सयुक्ता अर्थात् विवाहिता होने पर परमपूज्या बन गई ॥ २३ ॥ इनके अतिरिक्त अन्यान्य बहुतसी मिथ्या पुरुषों की कन्याएँ अपने २ स्वामी के गुणों से उत्कृष्टता को प्राप्त हुई ॥ २४ ॥ इससे सिद्ध है कि ऋषि लोग प्रायः वस्युओं की कन्या से उसके सुधार के लिए विवाह कर लिया करते थे। ऐतरेय और कथक यज्ञे ऋषि गिने जाते हैं परन्तु ये दोनों ही दासी पुत्र हैं। कलियुग के आदि में अथात् युधिष्ठिर के समय में भी ऐसा व्यवहार मिन्दर्मीय नहीं माना जाता था क्योंकि महा जङ्गली राक्षस अथात् महापतित जो सबथा धर्षित मनुष्य मांस को खाया करता था ऐसे पतित घृणित

पुरुष की कन्या से भी महाराज भीमसेन जी ने धिवाह कर लिया। यथा—‘सा दृष्ट्वा पाण्डवास्तत्र सुप्तान् मात्रा सह क्षितौ। दृच्छयेनाभिभूतात्मा भीमसेनमकामयत् ॥६४॥ हत्वा हिडिम्ब भीमोऽथ प्रस्थितो आतृभि सह। हिडिम्बामग्रत कृत्या तस्यां जातो घटोत्कचः’ ॥ १०९ ॥ महाभारत धनपर्व अ० १२ ॥ यह हिडिम्बा माता के साथ पृथिवी पर सोए हुए पाण्डवा को देख अनुरक्ता हो भीमसेन की कामना घश होगई। यह भीमसेन भी हिडिम्ब को मार और हिडिम्बा स्त्री को भागे कर अपने भाइयों के साथ भाग चले। उस हिडिम्बा में घटोत्कच उत्पन्न हुआ। (हिडिम्बा का भाई हिडिम्ब था) इसी कारण एक स्थल में मनुजी कहते हैं “श्रीरत्न दुष्कुलादपि” मनु० अ० २ श्लोक २३८ ॥ पतित कुल से भी स्त्री रत्न को ग्रहण करे। हा! इस में सन्देह नहीं कि कन्या उच्च कुल में वेधे। इसका भी यह भाव होगा कि सर्वदा नीच कुलों की ही कन्या लेनी पड़ेगी क्योंकि सब कोई अपनी २ कन्या को उच्च कुल में देना चाहेगा (व्यवसाय से कोई उच्च था नीच नहीं यह भवदा स्मरण रखना चाहिये) यद्यपि किसी २ वेधी के आने से पति और यह दोनों सुधर गए हैं। कभी २ देखा गया है कि अति नीच पुरुष भी अपनी धर्मपत्नी के गुणों और उपदेशों से भूषित हो शुद्धाचारी आचरणवान् हो गया है। बड़े सुशिक्षित घर की कन्याएँ किसी कारणवश अब २ मूल या अनाचारी

के गृह में विधाहिता होके गई तो प्रायः बेसा गया है। कि उस गृह का सुधार अच्छे प्रकार से हाने लगा है ऐसे मनेक उदाहरण अब भी विद्यमान हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि उपकार के लिये मीन गृह में भी यदि सुशिक्षिता कन्या जाय तो उस गृह का कल्याण ही होगा क्षति नहीं। तथापि मर्यादा और धर्म रक्षा के लिये भारतवर्षीय यनिताएँ सहजों दुःख सहती हुई भी प्रायः अपने पति की इच्छा को कदापि भी नहीं दयातीं अर्थात् पति की आज्ञा में सदा पार्यतीवत् स्थिर रहती हैं और पति की स्वतन्त्रता में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालती। इसका परिणाम यह होता है कि स्त्री के सदाचार का उतना प्रभाव पुरुष पर नहीं पड़ता इस हेतु यह उचित है कि कन्या को उषा कुल में देने के लिए सदा यत्न करें। इसी हेतु मनुजी कहते हैं कि "यादृग् गुणेन भर्त्रा स्त्री सयुज्येत यथा विधि। तादृग्गुणा सा भवति समुद्रणव निभगा" जैसे गुण वाले पुरुष के साथ स्त्री सयुक्ता होती है। वैसे ही गुणवाली होजाती है जैसे समुद्र से मिलकर नदी।

“अनुलोम विवाह” ❀

जिस समय में वशानुगत वर्ष व्यवस्था चल पड़ी है उस समय में भी अनुलोम विवाह बराबर जारी था इसके दो एक उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं।

• उषा वर्ष के श्रावण के अपने ही माघ २ वन की कुमारी से विवाह

अधिगम्य गुरोर्विद्या गच्छन् स्वनिलय प्रति ॥१४१॥
कक्षीवानध्वनि श्रान्त सुष्वापारण्यगोचर । त राजा
स्वनयो नाम भाषयव्यसुतो व्रजन् ॥ १४२ ॥ क्रीडार्थं
सानुगोऽप्यभ्यत् समार्यं सपुरोहितं । अर्थनं रूपसम्पन्न
दृष्ट्वा देवसुतोपमम् ॥ १४३ ॥ कन्या दाने मर्ति चक्रे वर्ण-
गोत्राविरोधतः इत्यादि ॥ बृहद्देवता अ० ३ ॥

दीर्घतमा और राजा स्वनय की कन्या—दीर्घतमा ऋषि
के पुत्र कक्षीवान् गुरु से विद्याध्ययन कर अपने गृह को
लौटते हुए मार्ग में श्रान्त हो किसी घन के किनारे सो गए ।
वैद्ययोग वश भाषयव्य राजा के पुत्र स्वनय नाम के राजा
अपनी धर्मपत्नी, पुरोहित और सेनाओं के साथ जंगल में
शिकार के लिये जाते हुए इस देवकुमार समान कक्षीवान को
रूप सम्पन्न देख कन्या दान के लिये विचार करने लगे । पश्चात्
उस कुमार को उठा उस के वर्ण गोत्रादिक सब पूछ तब उस
ने कहा कि मैं औचक्य दीर्घतमा का पुत्र हूँ और मेरा नाम
कक्षीवान् है । यह सुन राजा ने इसको अनेकामरण भूयिता
कन्या को और इसके साथ बहुत से द्रव्य गज सोन भूषण
आदि पदार्थ दे दिया किया ।

हाम का नाम अतुलोम है जैसा विप्र कुमार का विवाह क्षत्रियादि कुमारी से
और नीच २ वर्ण के कुमार के अपने से उच्च २ वर्ण की कन्या से विवाह हान
का नाम प्रतिलोम विवाह है जैसा क्षत्रिय कुमार का माझणी कुमारी से ।

राजर्षिरभवद्दाल्भ्यो रथवीतिरिति श्रुतं । स यस्याणा
राजात्रिमभिगम्य प्रसाद्य च ॥ अष्टर्षितापिमात्रेण भार्गव-
ज्यायार्चनानसम् । बृहद्वेदेवता ५ । ४९ ॥

दयाबाह्य और रथवीति की। कन्याः—रथवीति नाम के
एक राजर्षि ने यश करने की इच्छा में अभिगोत्रोत्पन्न भर्त्त-
माना नाम के ऋषि से अतिथिद्वयार्थ याचना की। यह भर्त्तमाना
अपने पुत्र दयाबाह्य के साथ राजा के बृह यज्ञ करवाने को
गए, राजा की एक कन्या परम सुन्दरी थी। उसे देख दयाबाह्य
प्रेम विवश होगया। इसके पिता ने यह चरित्र देख राजा से
कहा कि आप अपनी कन्या मुझे स्तुपा (पुत्रपधू पुतोह) के
हेतु दें। यह सुन राजा ने अपनी महिषी से सब हाल
कह सुनाया। उन की पत्नी ने कहा कि “मानुषिर्न हि
जामाता नैव मन्त्रान् हि दृष्टवान्” हम दोनों का-जामाता
अनृषि नहीं होसकता। यद्यपि इसने पेटों को साहोपाङ्ग पड़ा
है तथापि इसने अभी मन्त्रों को नहीं देखा है अर्थात् इसने
मन्त्रों के तत्त्व को अभी तक नहीं समझा है। अपनी धर्मपत्नी
की सुयोग्य सम्मति को अनुमोदन कर अर्चनाना ऋषि को
पुत्रपधू पे लिये कन्या नहीं दी। पश्चात् यह दयाबाह्य बड़े
परिधम से मन्त्रदृष्टा बना और उस राजकन्या से विवाह
किया। बृहदेयता के पञ्चमाध्याय में इसकी कथा विस्तार
पूर्वक कथित है।

कर्म और देवद्वितीः—यह कथा सर्वत्र प्रसिद्ध है कि राजा मनु की कन्या से कर्म ऋषि का विवाह हुआ। भागवत कहता है कि कर्म ब्राह्मण थे। इसी देवद्विती से कर्पिलाचार्य उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण चारों वर्णों की, क्षत्रिय तीन वर्णों की, वैश्य दो वर्णों की, शूद्र केवल एक ही वर्ण की कन्या से विवाह करते थे। इन सबों के भी बहुत उदाहरण हैं इस प्रकार यदि आप प्राचीन इतिहास देखेंगे तो अनुलोम विवाह के बहुत से उदाहरण मिलेंगे। मनु जी भी कहते हैं कि—

शूद्रैव भार्या शूद्रस्य सा च स्वाच विश'स्मृते ।

ते च स्वा चैव राष्ट्रश्च ताश्च स्वाचाग्रजन्मनः ॥३॥१३॥

शूद्र की भार्या केवल एक शूद्रा ही हो सकती है। वैश्य की भार्या शूद्रा और अपने वर्ण की कन्या। क्षत्रिय की भार्या शूद्रा, वैश्या और अपने वर्ण की कन्या और ब्राह्मण की भार्या शूद्रा, वैश्या, क्षत्रिया और अपने वर्ण की कन्या हो सकती है। इस प्रकार देखते हैं कि यशानुगत वर्ण व्यवस्थित होने पर भी अनुलोम विवाह में बाधा नहीं थी। परन्तु धीरे-२ यह अनुलोम विवाह की रीति भी सर्वथा बन्द होगई और करने वाले निन्दित समझे जाने लगे। इतना ही नहीं, किन्तु आजकल एक देश के ब्राह्मण का विवाहादि सम्यन्ध दूसरे देश के ब्राह्मण के साथ नहीं होता। यदि एक देशीय ब्राह्मणों में भी

शतदा भेद इस प्रकार के होगए हैं कि एक दूसरे के हाथ का आ पी भी नहीं सकता । इसी प्रकार क्षत्रियों वैश्यों और शूद्रों के भी अनेक भेद भाव हो गए हैं । इस विषय पर पुनः मैं कभी विस्तार पूर्वक वर्णन करूँगा ।

‘प्रतिलोम विवाह’ ❀

परन्तु प्रतिलोम विवाह भी पट्टया हुआ करता था । लोग विचार के स्वतन्त्र थे । इस कारण प्रारम्भ में इन नियमों की परवाह नहीं करते थे । महाराज ययाति का विवाह ब्राह्मण कुमारी से हुआ । यह कथा महाभारत में बहुत प्रसिद्ध है । भागवतादि सब पुराण भी इसको वर्णन करते हैं । यद्यपि जब धीरे-२ वर्ण प्रणाली यथानुगत हो बहुत बढ होती गई उस समय तो प्रतिलोम विवाह की निन्दा होने लगी, तथापि आज कल के समान उस समय में निन्दा नहीं थी । यादिक प्रतिलोम विवाह का समाजों में बडा आदर था किसी २ प्रतिलोम सन्तान की वंश में पड़ी ही प्रतिष्ठा थी । क्षत्रिय से ब्राह्मण कन्या में जो सन्तान होता था उसकी प्रतिष्ठा वंश में कहीं बढ़कर होती थी । प्रमाण के लिये यहाँ उदाहरण देखिये —

* क्षत्रिय कुमार का ब्राह्मण कुमारी से, वैश्य कुमार का क्षत्रिय और ब्राह्मण कुमारी से, शूद्र कुमार का वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण कुमारी से विवाह होने का नाम प्रविभ्रात विवाह है ।

क्षत्रियाद्विप्रकन्यायां सूतो भवति जातिः ।

वैश्यान्मागध वैदेहौ राजविप्राङ्गनासुतौ ॥ मनु० १०।११॥

क्षत्रिय से ब्राह्मण की कन्या में जो बालक होता है वह 'सूत', और वैश्य से क्षत्रिय की कन्या में जो बालक उत्पन्न होता है वह "मागध" और वैश्य से ही ब्राह्मण की कन्या में जो सन्तान होता है वह 'वैदेह' कहाता है ।

सूतजाति का वर्णन.—अब आप विचार के देखेंगे कि कि यद्यपि सूत वर्ण प्रतिलोम से होता है तथापि इसकी किसनी प्रतिष्ठा प्राचीन काल में थी । आप लोग जानते होंगे कि यश रथ महाराज के सारथि का नाम 'सुमन्त्र' था । यह केवल सारथि ही नहीं थे किन्तु ये महाराज के मन्त्री भी थे । परन्तु यह वर्णव्यवस्थाके अनुसार 'सूत वर्ण' के थे यह आप इन प्रयोगों से देखें । "सुमन्त्र ! राजा रजनीं रामहर्षसमुत्सुकः । तद्गच्छ त्वरित सूत ! राजपुत्र यशस्विनम् । राममानय भद्र ते नात्र कार्या विचारणा । अघ्नत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनी । तच्छ्रुत्वा मन्त्रिणो वाक्यं राजा मन्त्रिणमग्रधीत । सुमन्त्र राम व्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुन्दरम् इति सूतो मर्तिं हृत्या हर्षेण महता पुनः ॥ अयोध्याकाण्ड अ० १४ श्लोक ६०-६५ ॥ प्रत्याश्वस्तो यदा राजा मोहात्प्रत्यागतस्मृतिः । तदा जुदाय त सूत रामवृत्तान्त कारणात् । तदासूतो महाराजम् । राजातु

रजसा सूतम् । सूत ! महचनाप्तस्य नातस्य धिरितात्मनः" ।
 इत्यादि अनेकशः प्रयोग रामायण में विद्यमान हैं जिन से विदित
 होता है कि 'सुमन्त्र' वर्ण के सूत थे । परन्तु 'सूत' होने पर
 भी यह राजमन्त्री और 'सारथि' थे । मनुजी ने भी कहा है
 कि "सूतनामाभ्यसारथ्यम्" सूतों की जीविका अभ्यसारथ्य है
 प्राचीन काल में महाराजों का सारथि यदा विश्वासी पुरुष
 बनाया जाता था और इसकी प्रतिष्ठा मन्त्री आदिक पुरुषों से
 न्यून नहीं होती थी । श्रीकृष्ण महाराज स्वयं अर्जुन के सारथि
 हुए थे । जिस कारण प्राक्कण कन्या में क्षत्रिय से यह सूत
 नामक बालक होता था । इस हेतु इसपर स्वयं का पूरा विश्वास
 रहता था । क्योंकि इस में अपनी माता से सत्योदि उच्च
 गुण और पिता से धीरतादि गुण प्राप्त होते थे इस कारण यह
 सूत सर्वदा विश्वासपात्र और महावीर माना जाता था इस
 हेतु इसको सर्वदा सारथि का काम्य सौंपा जाता था इससे
 बढ़कर कोई विश्वास का काम्य नहीं । क्योंकि प्रतिक्षण क्या
 क्षमामें, क्या गृह में सूत सारथि के दाघ में राजा का मान
 रहता है ।

महाभारत और सूत पुरा—रामायण से यह क महा
 भारत में "सूतजाति" की प्रतिष्ठा, गौरव, सम्मान देखते हैं ।
 महाभारत में कहा गया है कि वेपथु धारों पणों के लोग ही
 नहीं किन्तु पंडे २ ऋषि और मुनि राजा और महाराज प्राक्कण

और मूख सब कोई सूत पुत्र से महाभारत के समान उपदेश शिक्षा ग्रहण करते थे और थोड़े प्रम से सूतनन्दन को अपने से उच्च आसन पर बैठा महाभारत की सारी कथा सुनेते थे । जगत् में इससे बढ़कर अन्य कोई प्रतिष्ठा नहीं हासकनी । प्रथम आप लोग यह देखें कि जिसने सम्पूर्ण महाभारत को ऋषि लोगों से कहा है वे सूत पुत्र थे या नहीं । 'विनयाधनतो भूत्वा कदाचित् सूतमन्दन । महाभारत आदि० १ । २ ॥ सूत पुत्र यथासत्य भार्गवस्य महात्मनः ॥ आदि० ५ । १० ॥ लोम हर्षणपुत्र उग्रधवाः सौतिः पौराणिको नैमिषारण्ये । भा० प० १ । १ ॥ निखिलेन यथा तत्त्व सौते सधमशेषतः ।" भा० १३ । २ ॥ इत्यादि महाभारत के वचन से सिद्ध है कि जिसने महाभारत सुनाया है वह सूत वर्ण के अवश्य ही थे । यथार्थ में इनका नाम तो 'उग्रधवा' था परन्तु 'सूत' जाति के होने से इनको ऋषि लोग प्यार से सूत कहा करते थे । इन के पिता का नाम लोमहर्षण था यह-साक्षात् सूत अर्थात् ग्राहण कन्या से क्षत्रिय कुमार थे । और जिस हेतु इसके पुत्र उग्रधवा थे इस कारण पिता के नाम से लोमहर्षणि और सौति भी कह-लाते थे । इसी हेतु कहीं 'सूतनन्दन' कहीं 'सूतपुत्र' कहीं 'सौति' कहीं 'सूत' कहीं 'लोमहर्षणि' इत्यादि पद आते हैं । इसी सूतपुत्र से शौनक आदि के समान यद्वे २ ब्रह्मर्षि राजर्षि राजा महाराज सब कोई महाभारत की कथा सुना करते थे । अर

आप लोग विचार करें कि प्रतिलोम विवाह का कितना सत्कार था। यद्यपि यह भी एक बात स्मरण रखनी चाहिये। इसी मृतजाति के ऊपर सम्पूर्ण इतिहास और पुराण लिखन का भार छोड़ा जाता था। इस हेतु इतिहास और पुराण सब ही सूत के लिखे हुए हैं।

पुराण और सूत—मकर भष्टावश पुराण इसी सूत ने सुनाये हैं। मय पुराण शिरोमणि श्रीमद्भागवत की सम्मति सुनिये “त एकदा तु मुनयः प्रातर्दुताग्रयः। सत्कृत सूतमा मासीन पञ्चपुरिदमावरात्। क्रपय ऊशुः। त्वया बलु पुरा णानि सेतिहासामि खानय। आख्याताम्यप्यधीतामि धर्मशास्त्राणि यान्मुत” इत्यादि प्रथमस्कन्ध प्रथमाध्याय। एक समय सब ऋषि प्रातःकाल के हयनादिक कृत्यों को समाप्त कर पूजित और सुसज्जक उपविष्ट सूतजी से यह आग्रह पूर्वक पूछने लगे। ऋषि लोग चाले दे अनघ सूतजी! आपने इतिहास पुराण आध्यान और धर्मशास्त्र पढ़े हैं। वेद वेदांगों में भ्रष्ट बादरायण वेदव्यास और अम्याम्य मुनि लोग जो २ शास्त्र जानते हैं उन सबों का आप भी जानते हैं इस हेतु आप कृपा कर हम लोगों से पवित्र पुराणों की याज्ञा सुनायें इत्यादि। इससे मिय है कि समस्त पुराणों के यन्त्रा मूल जी थे। परन्तु आज बल की गति देना मुझे बलि शोक होता है क्योंकि यद्यपि आज बल का प्राप्ति इगदी पुराणों को पढ़ने, इनको ही वेदयत्

मानते, इन के उपदेश पर चलते रात दिन इनको पदके अपने को परम पवित्र समझते हैं तथापि प्रतिलोम विवाह के विरोधी हैं यह लीला देख मुझे शोक होता है। जिस हेतु आज कल अन्नानी लाग इस विवाह के हक में नहीं हैं इस कारण उन अन्नानी मनुष्यों की प्रसन्नता के लिये ये पण्डित मन्यमान भी वैसे कहते फहाते हैं। एवमस्तु। आप लोगों ने देख लिया कि प्रतिलोम विवाह की भी प्राचीन काल में बड़ी प्रशंसा थी।

भिन्न वर्णों में सम्बन्ध—इतिहास की समालोचना से यह निश्चय किया गया है कि एक वर्ण के दूसरे वर्ण में अर्थात् एक व्यवसायी के दूसरे व्यवसायी में विवाह सम्बन्ध होने से जो सम्मान होते हैं वे शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों बलों में अच्छे निकलते हैं। भारतवर्षीय इतिहास सूचित करता है कि जितने बड़े २ ऋषि वा मुनि वा विद्वान् वा शूरवीर हुए हैं उनमें से बहुत से वे हुए हैं जिनकी उत्पत्ति दो भिन्न २ वर्णों के योग से हुई है। सबसे प्रथम वसिष्ठ और विश्वामित्र का ही उदाहरण लीजिए क्योंकि ये दोनों अस्यन्त प्राचीन ऋषि वेदों के हैं। इन दोनों की उत्पत्ति में बड़ी शंका है। वसिष्ठ को कोई वेदया-पुत्र कोई कुछ और कोई कुछ कहते हैं। विश्वामित्र को भी ब्राह्मण-बीज अथवा ब्राह्मणानुगृहीत कहते हैं। यही वृथा परशुराम के विषय में भी है। ये तीनों बड़े

आप लोग धिक्कार करें कि प्रतिलोम विवाह का कितना सत्कार था । यद्वा यह भी एक बात स्मरण रखनी चाहिये । इसी सूतजाति के ऊपर सम्पूर्ण इतिहास और पुराण लिखने का भार छोड़ा जाता था । इस हेतु इतिहास और पुराण सब ही सूत के लिखे हुए हैं ।

पुराण और सूत—सकल अष्टादश पुराण इसी सूत ने रचवाये हैं । सर्व पुराण शिरोमणि श्रीमद्भागवत की सम्मति सुनिये “त एकदा तु मुनयः प्रातर्द्वैताग्रयः । सत्कृत सूतमा मासीम पप्रच्छुरिदमावरात् । अथ ऊचुः । त्वया बहु-पुरा णानि सेतिहासानि चानघ । आख्यातान्यव्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत” इत्यादि प्रथमस्कन्ध प्रथमाध्याय । एक समय सब ऋषि प्रातःकाल के हवनदिक कृत्यों को समाप्त कर पूजित और सुखपूषक उपविष्ट सूतजी से यह आश्चर्य पूर्वक पूछने लगे । ऋषि लोग बोले हे अमघ सूतजी! आपने इतिहास पुराण आख्यान और धर्मशास्त्र पढ़े हैं । वेद वेत्ताओं में अष्ट वादरा यण वेदव्यास और मन्याम्य मुनि लोग जो २ शास्त्र जानते हैं उन सबों को आप भी जानते हैं । इस हेतु आप कृपा कर हम लोगों से पवित्र पुराणों की चार्त्ता सुनावें इत्यादि । इससे सिद्ध है कि समस्त पुराणों के सत्ता सूत जी थे । परन्तु आज कल की गति देख मुझे अति शोक होता है क्योंकि यद्यपि आज कल के ब्राह्मण इनही पुराणों को पढ़ते, इनको ही वेदयत्

मानते, इन के उपदेश पर चलते रात दिन इनको पदके अपने को परम पवित्र समझते हैं तथापि प्रतिलोम विवाह के विरोधी हैं यह लीला देख मुझे शोक होता है। जिस हेतु आज कल अन्नानी लाग इस विवाह के हक में नहीं हैं इस कारण उन अन्नानी मनुष्यों की प्रसन्नता के लिये ये पण्डित मन्यमान भी वैसे कहते कहाते हैं। णवमस्तु। आप लोगों ने देख लिया कि प्रतिलोम विवाह की भी प्राचीन का० में बड़ी प्रशंसा थी।

भिन्न वर्णों में सम्बन्ध—इतिहास की समालोचना से यह निश्चय किया गया है कि एक वर्ण के दूसरे वर्ण में अर्थात् एक व्यवसायी के दूसरे व्यवसायी में विवाह सम्बन्ध होन से जो सन्तान होते हैं वे शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों धर्मों में अच्छे निकलते हैं। भारतवर्षीय इतिहास सूचित करता है कि जितने बड़े २ ऋषि वा मुनि वा विद्वान् वा शूरवीर हुए हैं उनमें से बहुत से वे हुए हैं जिनकी उत्पत्ति दो भिन्न २ वर्णों के योग से हुई है। सबसे प्रथम वसिष्ठ और विश्वामित्र का ही उदाहरण लीजिए क्योंकि ये दोनों अत्यन्त प्राचीन ऋषि वेदों के हैं। इन दोनों की उत्पत्ति में बड़ी शक्ति है। वसिष्ठ को कोई धेन्या-पुत्र कोई कुछ और कोई कुछ कहते हैं। विश्वामित्र को भी धाक्षिण-वीज अथवा धाक्षिणानुश्रुत कहते हैं। यही वंश परशुराम के विषय में भी है। ये तीनों बड़े

महात्मा और बड़े योगीश्वर हुए हैं। सांख्यशास्त्र के कर्ता कपिल जी भी ब्राह्मण पुत्र होने पर भी क्षत्रिय मनु जी के दौहित्र हैं। सर्वत्र यह प्रसिद्ध है कि श्री वेदव्यास जी कैवर्त कन्या से उत्पन्न हुए हैं। वेदतत्त्वविद् पेतरेय महर्षि ब्राह्मण बीज से दासीपुत्र हैं। पेट्प कवच की यही वंशा है। धृतराष्ट्र पाण्डु, विदुर ये तीनों नियोग से हैं। इसी प्रकार युधिष्ठिर आदि पाँचों पांडवों की कथा मानी जाती है। ऐसे २ शतका महात्मा इतिहास में मिलेंगे। अन्त में राजा चन्द्रगुप्त के इतिहास का स्मरण दिला समाप्त करते हैं। इसको सब कोई स्वीकार करते हैं कि राजा महानन्द की एक दासी थी उसका नाम 'मुरा' था और वह जाति कौमाइन थी। इसी से महाराज चन्द्रगुप्त हुए हैं। यह ऐसे प्रतापी राजा हुए हैं कि महामाण्यकार पतञ्जलि भी इनकी चर्चा करते हैं। इससे सिद्ध है कि भिन्न २ व्यवसायी का अपने से भिन्न २ व्यवसायियों में विवाह सम्बन्ध होना अच्छा है। सत्य बात तो यह है कि सन्तानों को पूण ब्रह्मचर्य रखवाके शारीरिक नियम के अनुसार उन से सदा व्यायाम करवावे और परीक्षा करवाके पश्चात् ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी जिसको जो पसन्द करे उस २ जोड़े में विवाह होना चाहिए। जैसा कि हमारे आचार्य श्रीमद्भ्यानन्द जी लिख गए हैं। ब्रह्मचर्य की जितनी ही रक्षा होगी उतने ही बलिष्ठ सुयोग्य सन्तान होते हैं इस में सर्व शास्त्रकार सहमत हैं।

“स्पर्श दोष = परस्पर भोजन व्यवहार”

वेदों का यह सिद्धान्त है कि जो भ्रष्ट, भ्रष्टाचार, लम्पट, धूर्त, कितव, व्यसनी, मद्यादिसेवी, असत्यवादी, असत्यवादी, पिशुन, चोर, डाकू, क्रव्याद, छली, कपटी हैं और इस प्रकार के जो २ मनुष्य हैं वे निःसम्बन्ध अपवित्र अशुद्ध हैं इन के साथ भोजनादि सम्बन्ध नहीं रखते। परन्तु चारों वर्गों में किसी वर्ग को अथवा आज कल की लोक-दृष्टि में जो भी व्यवसायी हैं उनको वेद अपवित्र या अशुद्ध नहीं मानता और न इनके साथ भोजनादि सम्बन्ध का निषेध ही करता है। वेद कहता है “मा शिश्नदेवा अपि शुभ्रान् न”। यास्काचार्य “शिश्नदेव” पद का अर्थ “शिश्नदेवाः भ्रष्टाचार्याः” भ्रष्टाचारी करते हैं। शब्द का अर्थ यह है कि (शिश्नदेवाः) भ्रष्टाचारी (न-शुभ्रम्) हमारे यज्ञ में (मा) नहीं आवें। इस से यह सिद्ध है कि भ्रष्टाचार्य रहित पुरुष अपवित्र है। पुनः-

‘सप्त मर्यादा कथयस्तत्तुस्तामामेका मिदम्यं दुरोगात्।’

इस श्लोक के व्याख्यान में यास्काचार्य कहते हैं-“सप्तैव मर्यादाः कथयन्त्यम्। तासामेकामप्यभि गच्छन्नाहस्यान् भवति। स्तेय मतस्वारोहणं ब्रह्महत्या भ्रूणहत्या सुरापानं दुष्कृतस्य कर्मण पुनः २ सेवां पातके नूतोद्यम्।”

भाव यह है कि (कथय) ब्रह्मवादी जन (सप्त मर्यादा)

सात ही मर्यादाएँ (तत्तद्भुः) स्थिर करते हैं । (तासाम्-एकाम् इद्-अभि) उन में से एक भी मर्यादा को ओ ग्रहण करता है वह अवश्य ही (अहुर-आगात्) महा पापी हो जाता है ये सात मर्यादाएँ कौन हैं ? इस पर यास्काचार्य कहते हैं (स्तेयम्) चोरी (अतस्पातोदणम्) परस्त्री गमन (ब्रह्महत्याम्) ब्रह्मघिद् पुरुष की हत्या (भ्रूणहत्याम्) बालक गमादि हत्या (सुरापानम्) मद्यपान (दुष्कृतस्य कर्मणः पुनः सेवाम्) दुष्कर्मों का पुनः २ सेवन करना (पातके अनृतोद्यम्) पातक करने पर भी मिथ्याभाषण करना । ये ही सात महापातक हैं । इसी के अन्तर्गत अन्यान्य पाप हो जाते हैं ।

उपनिषदों में यही कहते हैं । 'स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिव अ गुरोस्तस्य मावसन् । ब्रह्महा चैते पतन्ति चत्वारः पञ्चम आचरस्तैरिति' ॥ छा० उ० ' । १० ॥ १ ॥ हिरण्य का चोर (हिरण्य यहा उपलक्षणमात्र) मद्यपायी, गुरुतत्पगामी, ब्रह्मघाती ये चार और इन चारों के साथ व्यवहार करने वाला ये पाचों पातकी हैं । मनु जी भी यही कहते हैं । 'ब्रह्म हत्या सुरापान स्तेय शुषङ्गनागमा । महाग्नि पातकान्याहुः ससर्गश्चापि तैः सह' मनु० ११ । ५४ । इत्यादि धार्यों स सिद्ध है कि वेदादि शास्त्र चोर डाकू मद्यपायी आदिक जनों को अशुद्ध मानते हैं । अतः इन के साथ भोजन करना भी महा पातक है परन्तु आजकल इस के विपरीत ही लोग आच

रूप करते हैं। महापानकों को कोई नहीं पूछता। पड़े २
मधपायी घेह्यागामी मिथ्याधार्मी पुरुषों के साथ भले प्रकार
से व्यवहार करते हैं। उनको अपवित्र नहीं समझते। अपवित्र
समझते हैं किसी २ वण को अर्थात् किसी २ व्यवसायजीवी
को। परन्तु वेद कहीं भी किसी व्यवसायी को अपवित्र
नसृष्ट्य असोज्यान्न अपेयपानीय नहीं कहता। किन्तु वेद
यह कहता है:—

समानी प्रपा सह वोऽन्नमाग ।

समाने योक्ते सह वो युनन्मि । अथर्व ३ । ३० । ६

ईश्वर कहता है कि हे मनुष्यो ! तुम सबों का (प्रपा)
पानी पीने का स्थान (समानी) एक ही हो (व अन्नमाग
सह) तुम्हारा अन्न भाग अर्थात् भोजनादि व्यवहार साथ
ही हो। हे मनुष्यो ! (समाने-योक्ते) समान ही रस्ती में
(व सह युनन्मि) तुम सबों को युक्त करते हैं। इस से सिद्ध
है कि खान पान बैठना उठना आदि व्यवहार चारों वणों का
एक ही होना चाहिये। पुन —

तं सखाय पुरोरुच यूय वयं च सूरय ।

अश्यास वाजगन्ध्य सनेम वाजपस्त्यम् ॥ ऋ० ९।९८।१२

(सखाय) हे सखाभो ! मित्रो ! (यूयम्-वयश्च) आप
भीर हम भीर (सूरय) प्रह्लादानी पुरुष सब कोई मिलकर

साथ २ (पुरारुचम्) सामने में स्थापित जा रुचिप्रद भात राठी मादि अन्न है (तम्) उसे (अद्याम) खाय । “अश भाजने” । यह अन्न कैसा है । (घाजगन्ध्यम्) बलप्रद पुनः (घाजपस्त्यम्) बलदायक अनेक प्रकार के व्यजनादि स युक्त । यह मन्त्र विस्पष्टतया सहभोजिता का प्रतिपादक है । पुनः —

ओदन मन्वाहार्यपचनै पचेयुस्त ब्राह्मणा अभीयुः ॥

शतपथ ब्रा० २।४।३।१४ ॥

यह में पाक और भोजन का भी विधान आता है । यज्ञमान के गृह पर प्रत्येक अतिथि भोजन करते हैं । यज्ञ २ यज्ञों में राजाओं के तरफ से पाक के लिये जो सूत्र-पाचक नियुक्त किये किए जाते हैं, वे दास होते हैं । ये विविध पाक बनाके सब को खिलाते हैं । इस कारण शतपथ ब्रा० कहता है कि मन्वाहार्यपचन = जहाँ पर खाने के पदार्थ बनाए जाते हैं उस गृह और कुण्ड का नाम मन्वाहार्यपचन है । वहाँ पाक करें और उसको ब्राह्मण खाँय । पुनः मधुपर्क प्रायः सब यज्ञों में होता है । इस में भी विविध अन्न बनाए जाते हैं । श्रौतसूत्र कहता है कि इस में भोजन के पश्चात् जो अनुच्छिद्य ओदन (भात) शोटी आदि पदार्थ बच जाय वे किसी ब्राह्मण को देवेने चाहिये । यथा — शेष ब्राह्मणाय दद्यात् । लाट्यायनश्रौत सूत्र १।२।१० ॥ शेष खाद्य पदार्थ ब्राह्मण को देद्वय । इस से विस्पष्ट है कि पूज समय में कभी यज्ञी ग्लोई का विचार

नहीं था। प्रत्युत देखा जाता है कि ब्राह्मणों को पवित्र पका हुआ अन्न जहाँ कहीं से मिलता था ग्रहण कर लेते थे। पुनः भिक्षों में ब्राह्मणों को ओदन दिया करते थे। यथा - 'ब्राह्मणाय सुमुक्षिताय ओदन देहि स्नाताय अनुलेपन पिपामते पानीयम्। निरुक्त दैवतकाण्ड १। १४ ॥ भूख ब्राह्मण को ओदन दो, नहाए का अनुलेपन और प्यासे को पानी। अभी तक पखाय देश में ब्राह्मण सब यजमान के गृह की पकी हुई रोटी दाल शाक भात सब कुछ खाते हैं।

निपाद जाति का अन्ध-धम भाग लोगों से कह चुके हैं कि आज कल निपाद जाति बहुत निरुद्ध मानी जाती है। परन्तु पूव समय में इस के हाथ की भी रोटी पानी सब काई खाते पीते थे। जब श्री रामचन्द्र जी वन को जाते हुए निपाद से मिले हैं तब वह निपाद सब के लिये विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ ले आया है यथा— 'ततो गुणयवन्नाद्य मुपादाय पृथक् विधम्। अर्घ्यं खोपानायच्छ्रीघ्रं घाक्ष्यं त्रैवमुवाच ह। स्वागतं ते महायादो तपेयमखिला मही। वयं प्रप्या भवान् भर्ता साधु राज्ञ प्रशान्ति नः। भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेह्यं चैतदुपस्थितम्। शयनानि च मुख्यानि धाजिना आदत तथा ॥ बालकाण्ड ' १। ३७-०। यहाँ चारों प्रकार के भक्ष्य भोज्य पेय और लेह्य भोजन का वर्णन है। यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिये इस समय सुमन्त्र आदि अनक पुरुष रामचन्द्र के

साध थे। व्रत के कारण रामचन्द्र जी ने इस रात्रि को भोजन नहीं किया है परन्तु अन्याय सयों ने खाया पीया है पुनः, जब श्री रामचन्द्रजी शयरी के आश्रम में गए हैं तब इस ने पाप और आचमनीय भाव सब प्रकार का भोजन दिया है यथा—“पाचमाचमनीयश्च सर्वं प्रादाद् यथा विधि ।” भरण्याकाण्ड अध्याय ७४ । श्लोक ७ ॥ पीने के लिये जो पानी दिया जाता है उसे आचमनीय कहते हैं। शबर आनकल मशहूर कोल मीछ निरुष्ट जाति का नाम है। शबर जाति की स्त्री होने के कारण ‘शयरी’ इस का नाम था। अब आप लोग स्वयं विचार करें कि पूर्ण समय में हुआ तब कहां तक थी।

व्याध का अन्न और ब्राह्मण—एक तपस्वी वेदविद् शास्त्री ब्राह्मण मिथिला देश के एक व्याध (कसौई Butcher पशु पक्षी मारकर बेचने वाला) के गृह पर गए। वहां वह उस व्याध के अन्न पानी को बराबर खाया पीया करते थे। यथा—‘प्रविश्य च गृह रम्यम् आसनेनाभि पूजित’ । पाचमाचमनीयश्च प्रमिष्टुः क्षिप्रोत्तमः ॥” धनपर्व अध्याय २०६ । श्लोक १८ यहां हमने दो निरुष्ट जातियों के उदाहरण दिये । कहां निरुष्ट व्याध और कहां वेदविद् ब्राह्मण ॥

सद सुपकार पाचक आदि—अब आप इस बात को नहीं जानते हैं कि जब बड़े-२ अभ्येमधादि यह देश में हुआ करत थे जब देश के चारों वण एकत्रित होते थे तब रमोई

करने वाले कौन नियुक्त होते थे ? क्या आज कल के समान ही ब्राह्मण ही उस समय में भी नियुक्त होते थे ? क्या आज के समान ही सब कोई भिन्न २ अपना पाक करते थे ? क्या आपने कहीं भी ऐसा घणन पढ़ा या सुना कि ब्राह्मण लोग उन महान् यज्ञों में आकर भलग २ पाक किया करते थे । नहीं, महाशयो 'ऐसा कहीं नहीं । तब प्राचीन काल में पाक करने वाला कौन था ? सुनिये 'भारालिका' सूपकारा राग आण्डविकास्तथा । उपतिष्ठन्त राजान धृतगच्छू यथा पुनः ॥१९॥ महाभारत भाद्रपदासि पर्व प्रथमाध्याय का ११ वा यज्ञ श्लोक है । इस से सिद्ध है कि राजा के पाक करने को भारालिक सूपकार, राग आण्डविक आदि पुरुष नियुक्त होते थे । ये सब पाककर्त्ताओं के भेद हैं । पुनः 'सूदा नायश्च बहयो नित्य यौवन शालिनः' उत्तरकाण्ड रामायण अध्याय ९१ । श्लोक -२ । अश्वमेध के समय में श्री रामचन्द्र कहते हैं कि भरत जी अपने साथ सूद और सूद स्त्रियों को पाक के लिये ले जाय पुन "स चिन्तयन्नग्रराष्ट्रः सूदरूपधरा गृहे । भागवत ९।१०।२१॥ इत्यादि प्रमाणों से विदित होता है कि पाक करने वाले 'सूद' भारालिक' इत्यादि नाम से पुकारे जात थे । ये दास होते थे । येही यरावर रसोद बनाया करते थे । भागत ब्राह्मणादि वर्ण कदापि भी अपने २ हाथ से पाक नहीं किया करते थे । देखिये दशरथ महाराज के यज्ञ का वर्णन है कि "ब्राह्मणा भुञ्जते

नित्य नाथवन्तश्च भुञ्जते । तागसा भुञ्जते चापि भवणाभ्यस्य
 भुञ्जते ॥१२॥ अथ हि विधिष्वत् स्वादु प्रशस्तान्त द्विजपैमा ॥१७॥
 न्यल्लुप्तत्वा पुरुषा ब्राह्मणान् पर्यवेपयन् ॥ १८ ॥ इत्यादि बाल
 काण्ड अ० १४ में वर्णन है । इस यज्ञ में ब्राह्मण तापस, धर्मण
 आदि नाथ अनाथ सब ही खाया करते थे । ब्राह्मणादि स्वादु
 भोजन को यज्ञी प्रशस्ता किया करते थे । अल्लुप्त हो सूद लोग
 ब्राह्मणों का परोसा करते । पुनः "ब्राह्मणान् भोजयामास
 पोरजानपदानपि रामायण ॥ १।१८।२३ ॥ दशरथ ने
 ब्राह्मणों और पुरयानियों को भोजन खिलाया । महाभारत
 में भी अनेक स्थलों में इस की चर्चा आती है । यथा
 "बोप्यैश्च विधिषै राजन् पेयैश्च यद्विस्तरैः ॥ ४ ॥ तर्पयामास
 विप्रेन्द्रान्" ॥ ॥ समापय अभ्याय ४। बोप्य, लेह्य, पेय, मोन्य,
 आद्य आदि अनेक प्रकार की पकी हुई रसोई (जिस को आज
 कल कच्चा रसोई कहते हैं) से युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को दत्त
 किया। पुनः, "पर्यवेपन् द्विजार्तास्तान् शतशोऽथ सहस्रशः॥५१॥
 विधिष्वान्यन्नपानानि पुरुषा येऽनुयायिनः ॥ ४२ ॥ अभ्वमेध
 पर्व अभ्याय ८ । महाराज युधिष्ठिर के अभ्वमेध का वर्णन है।
 वे दासगण विधिष्व खाद्य अन्न पानी ब्राह्मणों को परोसा करते
 थे । यद्वा अनुयायी अर्थात् दाम शब्द का साक्षात् प्रयोग है ।
 हम फर्हा तक उदाहरण यत्नाये, भाष स्थल महाभारत पद के
 देखें । अनेक स्थलों में देखा जाना है कि ब्राह्मणगण सब वर्णों

की रसोई खालिया करते थे। परन्तु आजकल केवल खाने पीने में ही लोगों ने धम्म मान रख्या है। यहां तक कि कोई २ पुरुष ऐसे भ्रष्टानी हैं कि छिपाकर पाक करते हैं। यदि उसे कोई भिन्न वर्ण देखले तो उसे अपवित्र मान छोड़ देते हैं। कोई चौके में एक लकीर देवते हैं। यदि उस लकीर के अग्र्य, स्तर कोई हाथ भी रखे तो वह चौका अशुद्ध माना जायगा। कोई २ अपनी स्त्री के हाथ का भी नहीं खात। कैसी २ भ्रष्टा नस्ल की घात देश में फैली हुई है। उलटी बुद्धि लोगों की हो रही है। जो वास्तविक शुद्धि चाहिये वह तो विनष्ट हो गई है। पाषण्ड जितना करता जाय उतना ही भ्रष्टानी जन उसे भ्रष्टा मानते हैं।

सन्यासियों का खानपान — विवेकि पुरुषों 'आप यह तो विचारो कि यदि खाने पीने में कोई पाप लगता तो सन्यासियों को भी लगना चाहिये। आप को मालूम है कि पका हुआ शुद्ध अन्न जिम गृह से सन्यासियों को मिल जाता है वे उसे बिना जाति पाति के विचार से खा लेते हैं। यही एक प्राचीन व्यवहार देश में रह गया है। उसे आजकल सन्यासीगण झुमाछूत नहीं मानते हैं केवल मध्यामध्य भोजन का विचार रखते हैं। किसी वर्ण के गृह का शुद्ध अन्न क्यों न हो वे ग्रहण कर लेते हैं। प्राचीन काल में सन्यासियों में ऐसा ही विचार था। अभी तक वैष्णव सम्प्रदाय में देखा जाता है

कि जो कोई वैष्णव होजाते हैं वे परस्पर एक दूसरे के हाथ का आ पी लेते हैं चाहे वह पित्तनी ही नीच जाति का क्यों न हो ।

छिजाति—आजकल के धम्मशास्त्रों में भी शूद्रों के पक्क अन्न ग्रहण करने का केवल निषेध पाया जाता है परन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों छिजातियों के परस्पर अन्न ग्रहण करने में कोई दोष नहीं बतलाया । परन्तु यहां तो यह महानता फैला हुई है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण भी अब कोई मिल कर एक दूसरे के हाथकी रोटी नहीं खाएंगे । इसी प्रकार मैथिल आदि सब ब्राह्मणों में व्यवहार है । पुनरपि देखिये । बहुत छिज कहते हैं कि शूद्र की बमई हुई रोटी भात खाने से हम शूद्र होजायेंगे । मैं कहता हू कि तब ब्राह्मण की रोटी खाने से शूद्र ब्राह्मण क्यों नहीं बन जाता । यदि शूद्र ब्राह्मण नहीं बनता तब ब्राह्मण शूद्र कैसे होगा । क्या ब्राह्मण की रोटी में शूद्र को ब्राह्मण बनाने की शक्ति नहीं ? क्या शूद्र की ही रोटी प्रबल है ? इस पर कोई कहते हैं कि पथर पर से गिरने में देर नहीं लगती खटने में बहुत देर लगती है । मैं कहता हू कि इसको आपने गिरना कैसे मान लिया । क्या शूद्र की रोटी में कोई पाप लगा हुआ है कि यह आप को पकड़ लेगी ? यदि कहो कि शूद्र अशुद्ध अपवित्र रहते हैं अतः इन से बनी हुई रोटी भी वैसी ही होगी । मैं कहता हू कि तब शूद्र के हाथ

से पानी भी मत पीजिये । पानी में तो और भी अशुद्धता आने की अधिक शका है । और शूद्रों से कटवाना पिसवाना आदि कम्म भी छुड़वा लीजिये । और मैं कहता हू कि शूद्र को आप ने अपवित्र कैसे मान लिया । पवित्र अपवित्र बनाना भी तो आपही के हाथ में है । उस से नित ज्ञान ध्यान पूजा पाठ करवाइये, शुद्ध यज्ञ दीजिये । यदि व्यसनी विपयी है तो उस न व्यसन छुड़वा दीजिये । यह शुद्ध होजायगा तब उस को पाचक बना लीजिये । क्या द्विजों में धर्म नहीं है ? हा पवित्र पाक बनाना चाहिये यह मैं भा स्वीकार करता हू । पवित्रता वा अपवित्रता मह्यमह्य पदार्थ के नियम से होती है । मनुष्यों का तो पवित्र अपवित्र बनाना अपने हाथ में है । भाइयो ! यह विचारने की बात है । जब स्वयं वेद शूद्र के हाथ से यनी बुड़ रोटी खाने का निषेध नहीं करते हैं तब आप क्यों पाप के भागी बनते हैं ? आप के देश में जितन महापुरुष वसिष्ठ विश्वामित्र याज्ञवल्क्य अमर राम कृष्ण रामानन्द कबीर नानक गुरुगोविन्द रामाराममोहन केशव सेन और भक्त में बदपारहवा सत्यवाणी महर्षि धामदयानन्द सरस्वती हुए हैं वे इस प्रकार की छुआ छूत नहीं मानते । इस कारण वेद को भार धेखो । मनुष्यों से मत डरो । इश्वरकी आज्ञा वेद वाणी को स्वीकार करो ।

समानी प्रपा सहस्रोऽऽभाग, समाने योक्त्वा सहस्रो युनज्मि ।

सबुत आदमी कहते हैं कि यदि यहा के लोगों में स्पर्शा स्पर्श विचार और इतना जाति पांति का बखेडा नहीं होता तो मुसलमानके समय में सब कोई भ्रष्ट होगए रहते, इत्यादि। परन्तु मैं कहता हू कि अपने में इस प्रकार यदि जाति पांति का झंगडा ही नहीं रहता तो कदापि भी इस देश में यचनादि राजा नहीं आते। जिस समयमें यह बखेडा नहीं था उस समय में यहा के लोग सम्पूर्ण पृथिवी के राजा बने रहे। जब स यह वह परस्पर की फूट घुणा भ्रम्याय घताय जात्यभिमान अविद्या भादि दुर्गुण अले सब से ही यह देश विनाश को प्राप्त हुआ। कोई भक्तानी कहते हैं कि यह तो कलियुग का प्रभाव ही है कि सब कोई एकमय होजायगे। तबही तो कलकी अवतार घर भगवान् सर्वनाश करेंगे। मैं कहता हू कि यह कलियुग का प्रभाव नहीं किन्तु सत्ययुग का प्रभाव है। क्योंकि सत्ययुग में ऐसीही व्यवस्था थी, पीछे अनेक उदाहरण दिए गए हैं। देखो,

कहता है कि अभिमान त्यागो। परन्तु आप सब

करते हुए केवल खाने पीने में मिथ्या अभिमान करते

१ शूद्रों के हाथ का पानी पीते हो, पूरी खाते हो सब बात रोटी में कौनसी बात रह गई। आप यद्यपि रामकृष्णादिकों को अवतार मानते हो तथापि इनका क्षत्रिय शरीर भी-साथ ही मानते हो। क्योंकि स्वयं राम कृष्णादिक महापुरुषों ने ब्रह्मण और श्रुति आदिकों को बड़ी भजता से प्रणाम किया है।

जैसे आज क्षत्रिय करते हैं। फिर भाग लगाकर उच्छिष्ट (जूठा) क्यों खात हा ? देखो, किसी जाति में जो महात्मा हाते हैं उन के समाप सब को शिर झुकाना ही पड़ता है। कवीर मानक गणिका आदि इसके उदाहरण हैं। काह कहते हैं कि इस प्रकार के परिवर्तन से बड़ा ही गड़बड़ हागा। ब्राह्मणवश शूद्र और शूद्रवश ब्राह्मण बन जायगा ? मैं कहता हूँ ऐसा कदापि नहीं होगा। जो ब्राह्मण हैं वे ब्राह्मण ही जो शूद्र हैं वे शूद्र ही रहेंगे। क्योंकि गुण ही मनुष्य को ब्राह्मण और शूद्र बनाता है। परन्तु मैं एक बात और भी कहता हूँ कि शूद्र को निकृष्ट नीच क्यों मानते हो ? वेद के अनुसार शूद्र अच्छे महावीर पुरुष को कहते हैं। यही भाव रखो। हाँ नीच को वस्यु या दास कहते हैं। हे धियेकि पुरुषो ! मनुष्यों को मनुष्य बनाने के लिये प्रयत्न करो ! यही मेरा अन्तिम अनुशासन है। अब इस प्रसंग को समाप्त करो। बड़ा शास्त्र धिचार हुआ, धारणा भी नहीं रहेगी और आप लोग अब निःसन्देह भी होगए। ईश्वर के नाम पर इसी की ओर देख सब कार्य सम्पादन करो।

“सप्तम प्रश्न का समाधान”

(क) निम्नय कस्मानुसार सृष्टि हम भी मानते हैं और यह भी मानते हैं कि प्रथम सृष्टि में सब ही समान ही नहीं हुए। परन्तु जैसे चार आताओं में यत् किञ्चित् भेद बना रहता है तद्वत् भेद उन में भी था। इस प्रकार हर एक

में चारों वर्णों के लोग हो सकते हैं। एक एक वर्णको जो आप ब्राह्मण या क्षत्र कहते हैं यह नहीं होसकता। क्योंकि नीच से नीच गृह में कोई २ बालक यथा तीक्ष्ण निकलता है। शिक्षा होने पर यह उत्तम से उत्तम ब्राह्मण होसकता है। यात यह है कि स्वाभाविक गुण रहने पर मनुष्यों में वर्ण व्यवस्था शिक्षा के ऊपर निर्भर है। इस कारण यश का यश सर्वदा एक ही वर्ण में नहीं रह सकता पीछे बहुत कुछ कह चुके हैं विचारिये। अ-ग घ इन तीनों का समाधान पृष्ठ ९४ से १११ तक देखें। (४) जिसको आजकल आप ब्राह्मण या क्षत्रिय वर्ण कहते हैं क्या उन में एक सी ही प्रकृति आप देखते हैं। क्या इन में कोई खोग धूत मूर्ख नहीं होते। आप जो पशु का उदाहरण देते हैं सो मनुष्य में नहीं घट सकता। क्योंकि लाखों यज्ञ से हाथी पैल नहीं होगा परन्तु शिक्षा के अभाव से बा फुसंग से ब्राह्मण केवल साधारण क्षत्र ही नहीं किन्तु अस्पृश्य अव्यवहार्य मान्य बन जाता है और यह भी आप ध्यान रखें पशु में खान पीने आदि के स्वाभाविक उदाहरण देते हैं परन्तु मनुष्य में कृत्रिम। पशु आविष में जो जिसका स्थान पान व क्रिया है वैसी प्रायः वास्तव्यस्था से ही रहती है। अन्म से ही मछली तैरने लगती है। झूकर की अ-म से ही पित्त में प्रकृति होजाती है। परन्तु मनुष्य में सब कुछ शिक्षा के अधीन है। आप स्वयं विचारें। (घ) इसका समाधान पृष्ठ २२१ से ३७०

तक देखें। इस प्रकार आप के सब प्रश्नों का समाधान विस्तार से कहे गये हैं परिशिष्ट में भी कहे जायेंगे। दृढ दुराग्रह पक्ष पात छोड़ वेद शास्त्रों को यथाशक्ति अपने से ही देख भाल दारम्यार पकान्त स्थल में विचार अच्छा - आप धार्मिक निष्कपट पुरुषों के संग शका समाधान कर जो स्थिर हो उसे करना चाहिये। इस प्रकार मनुष्य जन्म को सफलीभूत करने के लिये सदा उद्यत रहना चाहिये। इति चतुर्थ प्रकरण समाप्तम्।

परिशिष्ट प्रकरण।

अब मैंने बहुत कुछ आप लोगों से कह सुनाया। आप लोगों को भी अब कोई शका बाकी नहीं रही। अब केवल दो चार बातें कह इसका समाप्त कर देना चाहता हूँ। पृष्ठ १३ से १११ तक मैंने प्रमाण और युक्तियों से सिद्ध कर बतलवा है कि मनुष्य एक आति है पशु पक्षी के समान इस में भिन्न-जातिएँ नहीं। पुनः मनुष्यों में अनेक वर्ण कैसे बने इस विषय में भी पृष्ठ २०६ से २२१ तक वर्णन किया है। बहुत आदमी कहते हैं कि मुख से ब्राह्मण पादु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और पैर से शूद्र उत्पन्न हुए हैं इस महती भ्रमिणा की निवृत्ति के लिए २२१ से ३७९ तक अर्थात् १५९ से अधिक पृष्ठों में वर्णन किया है। पुनः स्वार्त शूद्र या वात्य आदि विषय भी चतुर्थ प्रकरण में विस्तार से

हैं ॥ आप लोगों से मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ही वर्ण व्यवस्था स्थापित कीजिए। आप लोग देखते हैं कि इस आर्य्यावर्त देश में कितनी जातिए यनी हुई हैं। पुनः एक २ जाति में भी सैकड़ों भेद विद्यमान हैं। इस क परिणाम पर ध्यान करेंगे तो नेत्रों से मधुप्रवाह चलने लगेंगा। प्रथम तो जो कोल, भील, सन्थाल, साँद, गोंद ओरों आदि अनेक जातिए हैं जो सख्या में लाखों हैं। इसी जाति याति के यखेड़े में पड़ के आप इन को आर्य्य बनाने के प्रयत्न ही छोड़ बैठे। आप के आत्मस्य और अज्ञानता के कारण अभी तक वे वेद्यारे ईश्वरविमुख बने रहे। मनुष्य जन्म धारण का इन्हें कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ। उन के अध्ययन तक आप पवित्र वेद पाणी नहीं पढ़वा सके। कहिए! स्वयं श्रेष्ठ हाफ आपने इन का क्या उपकार किया? इन को शिक्षा देने के लिए आपने कभी प्रयत्न नहीं किया। ये बिना कपड़े के, बिना मच्छे अन्न के अङ्गुलियों में टकराने रहे। आपकी दया ने इन का क्या उपकार किया? जाने दीजिए इन अङ्गुली जातियों को। आ आप की सेवा में सदा तत्पर रहे उनके लिए आपने क्या किया? मुसाहर, मुसाध, घूँई, शमार, मार्र, धोयी, मेली, चारी, घानुक कुम्हार जुलाहा भादिकों को और दासवर्गों को भी आपने उसी अवस्था में रख छोड़ा। इस आत्मस्य अथवा अज्ञानता का फल

यह हुआ कि ये लोग भ्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी पूजने
 लगे, मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र, मिथ्या वस्तुओं में इन का अधिक
 विश्वास बढ़ता गया। इन के देवता, इन के मजन भाष, इन
 के पर्य तीर्थ आदि भी मिथ्य २ हो गये। घोषी कुछ और ही
 राग, महीर कुछ और ही राग मलापते, अति जड़ बुद्धि होके
 व्याघ्र, सिंह सर्प वृक्ष इत्यादिकों को ही महान् देव मान बलि
 देने लगे। इन में से अथ शुद्धता शौच सत्यता आदि गुण
 निकल गये। परन्तु ये लोग आप के सहवासी थे। इस कारण
 इन के भाखरण का प्रभाव आप के उत्तम धर्मों के ऊपर भी
 पड़ गया। उन्हीं धूड़े चमार नाई घोषी के समान आप भी
 परमात्मा को छोड़ करमी सापों की कमी बैलों की, कमी
 पीपल आदि वृक्षों की, कमी दमशानों की कमी भूत प्रेतों की
 उपासना करने लगे। उनके ऊपर बकरे जैसे मार २ के चढ़ाने
 लगे। ब्राह्मण जन भी अपने शरीर पर खेलने लगे। कहिए
 कैसा अधःपात हुआ। परन्तु आप में ऐसी अविद्या की बीमारी
 फैली कि आपका ज्ञान रूप शरीर इतना शून्य हो गया है कि
 इसके गिरने से आपको चोट का भी ज्ञान नहीं हुआ। और न
 आपको गिरने का कुछ पता ही लगा। पुनः आपने घृणा से
 म्लेच्छ समस्त वस्तु बतला अपवित्र कह अन्य देशों में या
 द्वीपों में जाना माना छोड़ दिया। इस का फल यह हुआ कि
 घेदी लोग आप के शिर पर सवार हो गए। उनके पास

पर भी आप को त्राण नहीं । कहिए भगवान् ने आप का कमा दण्ड दिया । क्यों ! आप ने बड़ा अम्याय किया । यहकार अमिमान ने आपको खालिया । आप अपने माई की भी छाया पड़ने पर अपने को अपवित्र मानने लगे । इस का परिणाम यह हुआ कि जिनको आप परम म्लेच्छ कहते थे उन की ही जूती शिरो आप को डोनी पड़ी । इतना ही नहीं बल्कि आप के देश की परम पवित्र लाखों कन्याएं उन यवनों क हाथ चिकी और उनका धम भ्रष्ट हुआ । और आप लक्षों कगाड़ों पशुघत् शिकार किए गए । मैं कत्ता तक धर्मन कर्तुम इतिहास लिखने के लिए तय्यार नहीं । मैं कबल आप को चेताता हू कि आप की इस घृणा न इस आति विभाग न आप का ठाकर दी है । अब आप को होश होना भा कठिन है । परन्तु भाशा है । एक स्वामी दयामन्द ने येशों से दृढ़ रहे एक महोपाधि दी है यदि वह आप के कण्ठ तक पहुंच गई और आप न भा उसे निगलने के लिए चाड़ी भी कोशिश की ता आप बच सकते हैं । अन्यथा अब कोई उपाय नहीं । भाइयो ! “उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत” । मैं पुनः कह एक प्रमाण बता हू कि जिम् से विदित होगा पि धरे २ आति पाति यनती गई है और गुण कम्म सभाय से ही लोग आति मानन भाये अम्म से नहीं ।

मध्य वा इदमग्र आसीद् । एकमेव तदेकं सन्नध्यमवत् ।
तच्छ्रेयो रूपमत्यसृजत क्षत्रम् । यान्येतानि देवत्रा क्षत्रा-
णीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो मृत्युर्गिज्ञान इति
तस्मात् क्षत्रात्पर नास्ति तस्माद्ब्राह्मणः क्षत्रियमघस्तादुपास्ते
राजसूये । क्षत्र एव तद्यज्ञो दधाति । सैषा क्षत्रस्य यानि-

पूर्व समय में, निम्न, सब यह ब्राह्मण ही था । एक ही
था (अर्थात् एक ही ब्राह्मण वर्ण था) एकाकी होने के कारण
उस की उन्नति नहीं हुई । तब उसने अपने से भी पद कर
एक श्रेष्ठ रूप को बनाया जो क्षत्रिय है । देवों में ये सब क्षत्र
(क्षत्रिय) हैं । इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र पर्जन्य, यम, मृत्यु और
गिज्ञान इति । इस हेतु क्षत्रिय से परे कोई (वर्ण) नहीं । इसी
कारण राजसूय यज्ञ) में क्षत्रिय के नीचे ब्राह्मण बैठते हैं । (१)
क्षत्र में ही उस यज्ञ को स्थापित करते हैं । सो जो यह ब्राह्मण

(१) अब राजसूय यज्ञ हाता है तब राजा का कहा जाता है कि तू ही
ब्राह्मण है । तत्तिरीय संहिता काण्ड २ प्रपाठक ८ अनुवाक १९ में इस प्रकार
सम्वाद है । (राजा) ब्रह्माश्नु । (अश्वर्यु) त्वं राजन् ब्रह्मासि सवितास
सत्यसव । (राजा) ब्रह्माश्नु । (ब्रह्मा) त्वं राजन् ब्रह्मासि इन्द्रोसि सत्यो
(राजा) ब्रह्माश्नु । (हाता) त्वं राजन् ब्रह्मासि मित्रोसि सुशेव । (राजा)
ब्रह्माश्नु । (उदगता) त्वं राजन् ब्रह्मासि बरुणासि सत्यधर्मो ॥ याव इसका यह
है कि राजसूय यज्ञ में अब अतिवक्त चारों तरफ बैठ जाते हैं तब राजा

यैषु ब्रह्म । तस्माच्च यद्यपि राजा परमतां गच्छति ब्रह्मैवान्ततः
उपनिश्रयति स्वां योनिम् । य उ एनं हि नस्ति स्वां स योनि
मृच्छति स पापीयान् भवति यथा भेषांस हिंसित्वा २३ स नैव
व्यभवत् । स विश्वमसृजत । यान्येतानि देवजातानि गणश
आख्यायन्ते—वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इति २४

है यह क्षत्रिय का योनि (कारण) है । इस हेतु यद्यपि राजा
परम भेषता को पाता है तथापि अन्त में अपनी योनि (ब्राह्मण)
के ही सम्यक् प्रकार से आश्रित होता है । सो जो कोई
(क्षत्रिय) ब्राह्मण की हिंसा करता है वह अपनी योनि की
हिंसा करता है । यह पापिष्ठ होता है जैसे भेष पुरुष की हिंसा
करके मनुष्य पापी होता है ॥ २३ ॥ पुनः उस की बुद्धि नहीं
हुई । उसने वैश्य को उत्पन्न किया । देवों में य गण से वैश्य
कहे आते हैं । धनु, रुद्र आदित्य विश्वेदेव और मरुत् । इति २४

अनेक क्षत्रिक से इस प्रकार निवेदन करता है । प्रथम अप्सर्ग से राजा कहता
यथा हे ब्रह्मन् (तूने का विन्द प्लुत सूचक है) हे ब्राह्मण अप्सया ! इतन
कहन पर अप्सर्ग प्रत्युत्तर देता है कि हे राजन् ! तू ही ब्राह्मण है । तू सविता
अर्थात् अपनी आज्ञा से सब को प्रेरणा करने वाला है । और सत्यम् =
अमोघ शासन तू है । इसी प्रकार अग्न्यान्व ब्रह्मा होता और उग्राता क्षत्रिकों
से राजा कहता है कि आप ब्राह्मण हैं । इसक प्रत्युत्तर में क्षत्रिक साग यह कहें
हैं कि हे राजन् ! आप ही ब्राह्मण हैं ।

स नैव व्यभवत् । स शौद्रं वर्णमसृजत पूषण मियं वै पूषेय
हीद सयं पुष्यति यदिद किञ्च ॥२५॥ स नैव व्यभवत् ।
तच्छ्रेयो रूप मत्यसृजत धर्मं तदेतत् क्षत्रस्य क्षत्र यद्धर्मः ।
तस्माद्धर्मात्परं नास्ति यथो अथलीयान् वलीयांसमाश्रसते
धर्मेण यथा राष्ट्रं यो वै स धर्मः, सत्यं वै तत् तस्मात्सत्य
वदन्तमाहुर्धर्मं वदतीति धर्मं वा वदन्त सत्यं वदतीति। एतद्वै-
धैतेदुभय भवति॥२६॥ तदेतद् ब्रह्म क्षत्रं विद् शूद्र ॥४०३०४॥

पुन 'उस की वृद्धि नहीं हुई' । उसने शूद्र वर्ण को उत्पन्न
किया जो सब का पोषण करने वाला है । यह पृथिवी ही
पूषा है । क्योंकि यही मय को पुष्ट करती है ॥ २५ ॥ उसकी
वृद्धि नहीं हुई उसने सबसे बढ़ कर श्रेयोरूप धर्म का निर्माण
किया सो यह धर्म क्षत्रिय का भी क्षत्रिय है । इस हेतु धर्म
से परे कुछ नहीं है क्योंकि इस धर्म से दुर्बल (पुष्य)
बलवान् का मुकाबिला करता है । जैसे राजा की सहायता से
वैसे । निश्चय, धर्म सत्य है । इस हेतु ज्ञानी जन 'सत्यवत्ता
को' धर्मवत्ता कहते हैं और 'धर्मवत्ता' को 'सत्यवत्ता
कहते हैं; यह दोनों प्रकार से होता है इस प्रकार ब्रह्म, क्षत्र
और शूद्र हुए । यहाँ पर कैसा विस्पष्ट वर्णन है कि पूरे में
एक ही ब्राह्मण वर्ण था क्योंकि सृष्टि की आदि से धीरे-
व्यवसाय (Profession) की उन्नति होती आई है । ज्यों-
मनुष्य और मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ती गईं स्यों-
अपि वेदों को देख २ वर्ण बनाते गये ।

ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्रा इति चत्वारोवर्णास्तेषां वर्णानां
ब्राह्मण एव प्रधान इति वदन्नचनानुरूप स्मृतिभिरप्युक्तम्
तत्र चोद्यमस्ति को वा ब्राह्मणो नाम किं जीव' किं देहः
किं जाति' किं कर्म किं धार्मिक इति । तत्र प्रथमो जीवो
ब्राह्मण इति चक्षत्र अतातानागतानकदेहानां जीवस्यैक
रूपत्वात् एकस्यापि कर्मवशादेनकदेहसमवात् सर्वशरीराणां

वज्र सूचिकोपनिषद्—अथ आगे वज्रसूची उपनिषद्
का प्रमाण देते हैं यद्यपि इसको उपनिषद् नहीं कहनी चाहिये
और यह बहुत आधुनिक है तथापि यह भी कुछ २ वैदिक
सिद्धान्त के निकट पहुँचती है मत इसकी साक्षी देते हैं ।
मैंने अनेक स्थलों में कहा है कि उस गिरे समय में भी जम
से वर्णव्यवस्था को अच्छे २ विद्वान् नहीं मानते थे । इसका
यह एक उदाहरण है ।

अर्थ—ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण हैं ।
इन में ब्राह्मण ही प्रधान है इसको वेदानुकूल स्मृतिर्पि भी
कहती है । वही यह वक्तव्य है कि “ब्राह्मण” किसको कहते
हैं । क्या जीव, क्या देह, क्या जाति, क्या ज्ञान, क्या कर्म,
क्या धार्मिक (ब्राह्मण) है । यदि प्रथम यह कहो कि ‘जीव’
ब्राह्मण है तो यह नहीं । क्योंकि अतीत । व्यतीत) और अना-
गत (भविष्यत् आने वाले) अनेक शरीरों में जीव का स्वरूप
एक ही रहता है । एक ही जीव कर्मवशा अनेक देहों में जाता

जीवस्यैकरूपत्वाच्च तस्मान्न जीवा ब्राह्मण इति । तादृ दद्या
ब्राह्मणं इति चेत्तत्र आचाण्डालादिपर्यन्तानां मनुष्याणां
पाञ्चभौतिकत्वेन देहस्यैकरूपत्वात् जरामरणधर्माधर्मादि
साम्यदर्शनाद् ब्राह्मण श्वेतवर्ण क्षत्रिया रक्तवर्णा वैश्य
पीतवर्ण शूद्र कृष्णवर्ण इति नियमाभावात् । पित्रादिशरी-
रदहन पुत्रादीनां ब्रह्महत्यादोपसम्भवाच्च । तस्मान्न देहा
ब्राह्मण इति तर्हि जातिब्राह्मण इति चेत्तत्र । तत्र जान्यन्तर-
जन्तुष्वनेकजातिसंभवा महर्पया बहुव सन्ति ऋष्यभृगो

है परन्तु सर्व शरीरों में जीव का एक ही स्वरूप रहता है इस
हेतु जीव ब्राह्मण नहीं । तब यदि यह कहो कि देह ब्राह्मण है
तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि चाण्डाल पर्यन्त सब मनुष्यों
का देह पांच भौतिक होने के कारण एकरूप है । क्योंकि वृद्धा
वस्था, मरण और धर्माधर्म सब शरीर में बराबर हैं । यदि
कहो कि ब्राह्मण श्वेतवर्ण, क्षत्रिय रक्तवर्ण, वैश्य पीतवर्ण और
शूद्र कृष्ण वर्ण है तो यह कहना उचित नहीं । क्योंकि यह नियम
सर्वत्र नहीं देखता (काश्मीर के सब शूद्र श्वेत ही हैं, और
यदि देह को ही जीव मानागे तो मृत पितृ माता आदिकों के
शरीर जलान पर पुत्र को ब्रह्म हत्या लगनी चाहिये । इस
कारण वह ब्राह्मण नहीं । तब यदि यह कहा कि जाति ब्राह्मण
है तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि विजातीय जन्तुओं में भनेक
जात्युत्पन्न बहुत ऋषि विद्यमान हैं जैसे हरिनी से ऋष्यभृग

मृग्यः । कौशिकः कुशात् । जाम्बूकां जम्बूकात् । वाल्मीकिर्वाल्मीकात् । व्यासः कैवर्त्तकन्यकायाम् । अशपृष्ठात् गौतमः । पसिष्ठ उर्वश्याम् अगस्त्यः कलशे जात इति श्रुतत्वात् । एतेषां जात्या विनाप्यग्रे ज्ञानप्रतिपादिता श्रेयसः ब्रह्मवः सन्ति तस्मात् जातिव्राक्षण इति । तर्हि ज्ञानं ब्राह्मण इति चेत्तत्र क्षत्रियादयोऽपि परमार्थदर्शिनोऽभिज्ञा ब्रह्मवः सन्ति तस्मात् ज्ञान ब्राह्मण इति । तर्हि कर्म ब्राह्मण इति चेत्तत्र सर्वेषां प्राणिनां प्रारब्धसंचिताऽऽगामिकर्म-साधर्म्यदर्शनात् कर्ममि प्रेरिताः सन्तो जना क्रियाः कुर्वन्तीति ।

कुश से कौशिक, शृगाल से जम्बूक, वाल्मीकि (खींटियों की घनाई मिट्टी का ढेर) से वाल्मीकि, महाह की कन्या से व्यास शशक (खरगोश) से गौतम । उर्वशी से पसिष्ठ-। कलश (घड़े) से अगस्त्य उत्पन्न हुए । इत्यादि अपियों की कोई जाति नहीं परन्तु वे लोग वेदों के ब्रह्मा हुए । इस हेतु जाति ब्राह्मण नहीं । तब यदि कहो कि ज्ञान ब्राह्मण है तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि क्षत्रिय आदि परमार्थदर्शी विद्वान् अनेक विद्यमान हैं । इस कारण ज्ञान ब्राह्मण नहीं । यदि कहो कि कर्म ब्राह्मण है तो यह भी ठीक नहीं । क्योंकि सब प्राणियों के प्रारब्ध संचित और आगामी ये तीनों कर्म समान ही हैं और कर्मों से ही प्रेरित हो सब जन्तु कर्म करते हैं इस हेतु कर्म

तस्मान्न कर्म ब्राह्मण इति । तर्हि धार्मिको ब्राह्मण इति चेत्तत्र क्षत्रियादयो हिरण्यदातारो बहवः सन्ति । तस्मान्न धार्मिको ब्राह्मण इति ।

तर्हि को वा ब्राह्मणो नाम । यः कश्चिदात्मानं भवितुं जातिगुणक्रियाहीनं पद्विभिपद्यमानं भावेत्यादि सर्वदोषरहितं सत्यज्ञानाऽऽनन्दानन्तस्वरूपं स्वयनिर्विकल्पमशेषकल्पाधारमशेषभूतान्तर्यामित्वेन वर्तमानं मन्तव्यं हिंसाकाशवदनुस्यूतं मखण्डानन्दं स्वभावमप्रमेयमनुभवैकवेद्यं मपरोक्षतया मासमानं करतलमलकवत् साक्षादपगोक्षीकृत्य कृतार्थतया कामरोगादिदोषरहितः शमदमादिसम्पन्नो भावः, मात्सर्यं,

ब्राह्मण नहीं । यदि कहो कि धार्मिक ब्राह्मण है तो यह भी नहीं क्योंकि क्षत्रियादि हिरण्य दाता बनेक हैं । इस हेतु धार्मिक ब्राह्मण नहीं ।

तब ब्राह्मण कौन है ? जो कोई भवितुं, जाति-गुण-क्रिया हीन, पद्विभिपद्यमान इत्यादि ओ निष्कल दोष है उन से रहित सत्यज्ञानाऽऽनन्द स्वरूप, स्वयं निर्विकल्प, अशेष कल्पाधार, सम्पूर्ण प्राणियों के अन्तर्यामी होकर वर्तमान, आकाशवत्, अन्तर याहर अनुस्यूत (प्रविष्ट) अखण्डानन्द स्वभाव, अप्रमेय, अनुभवैकवेद्य, और साक्षात् सर्वत्र भासमान परमात्मा को करतलगत आमलक के समान साक्षात् कर के कृतार्थ है । काम रोगादि दोष रहित, शमदमादि-सम्पन्न, भाव-मात्सर्य

वृष्णा, ऽऽशा, मोहादिरहितो दंभाहकारादिभिरभिसंस्पृष्ट-
चेता वर्तते । एवमुक्तलक्षणो यः स एव ब्राह्मण इति भुति-
स्मृतिपुराणेतिहासानामभिप्राय । अन्यथा हि ब्राह्मणत्व
सिद्धिर्नास्त्येष ॥ इति वज्रसूत्रिकोपनिषत्समाप्ता ॥

भृगुरुवाच । असृजद्ब्राह्मणानेव पूर्वं ब्रह्मा प्रजापतीन् ।

वृष्णा आशा मोहादिकों से रहित, दम्भ अहकारादि से असं-
स्पृष्टमन वाला जो है वही ब्राह्मण है । यही भुति, स्मृति,
इतिहास का अभिप्राय है । अन्यथा ब्राह्मणत्व सिद्धि नहीं हो
सकती ।

महामारत—हमें कहना पड़ता है कि महामारत रामा-
यण आदिक प्राचीन ग्रन्थ भी वेदों के तत्वों को ठीक वर्णन
नहीं करते किसी २ विषय में तो वेदों से बहुत दूर चले गए हैं
जब मनुस्मृति ही वेद के अर्थ को अच्छे प्रकार नहीं बतलाती
तब महामारतादि ग्रन्थों से क्या आशा हो सकती है ? प्रायः
महामारत मनुस्मृति के समान ही अधार्मिक शौचाचार-परि-
श्रष्ट अग्रती पुरुष को शत्रु कहता है परन्तु यह वेद विरुद्ध है
इत्यादि अनेक दोष रहने पर भी किसी २ अंश में वेद के निकट
पहुँचता है इस हेतु इन के भी कह एक प्रमाण दिए गए हैं
और ये दिए जाते हैं इन पर आप ध्यान दें ।

महामारत शान्तिपर्व में भृगु और भरद्वाज सम्वाद आया
है । भृगुजी कहते कि प्रथम सर्वगुण सम्पन्न, सात्त्विक
मूर्ति ब्राह्मणों को ही भगवान ने सृष्ट किया । यह उचित है

आत्मतेजोऽमिनिर्बुतान् भास्कराग्निसमप्रमान् ॥ १ ॥ ततः
सत्यश्च धर्मश्च तपो ब्रह्म च शाश्वतम् । आचारश्चैव
शौचश्च स्वर्गाय विदधे प्रभुः ॥ २ ॥ देव, दानव, गन्धर्वा,
दैत्याऽसुर, महोरगा । यक्ष, राक्षस, नागाश्च, पिशाचा
मनुजास्था ॥ ३ ॥ ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्च द्विज-
सत्तम । ये चान्ये भूत सधानां वर्णास्तांश्चापि निर्म्ममे ।
ब्राह्मणानां सितो वर्णः क्षत्रियानान्तु लोहितः । वैश्यानां
पीतको वर्णः शूद्राणामसितस्तथा ॥ ५ ॥ मरद्वाज उवाच।
चातुर्वर्ण्यस्य वर्णेन यदि वर्णो विभिद्यते । सर्वेषां खलु
वर्णानां दृश्यते वर्णसङ्कर ॥ ६ ॥

कि सृष्टि की आवि से छल, कपट, काम, क्रोध, चोरी, डकैती
लूट मार ईर्ष्या द्वेष आदि अवगुण न होमे से जो उत्पन्न हुए
वे बड़े शुद्ध रहे जैसे समक सनन्दन आदि । क्योंकि उन शुद्ध
'मूर्तियों' में भगवान ने सत्य, धर्म, तप, वेद, आचार, शौच
आदि सय गुण दिये । पश्चात् इन मनुष्यों में गुण के अनुसार
देव, दानव, गन्धर्व, दैत्य, असुर, महोरग, यक्ष, राक्षस, पिशाच
आदि होमे लगे । पश्चात् धर्म-रक्षा के लिये आवश्यकता हुई
तप वेदों को देख मनुष्यों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
इन चार भागों में विभक्त किया । ब्राह्मण का शुद्ध वर्ण
क्षत्रिय का लाल वर्ण, वैश्य का पीत वर्ण और शूद्र का कृष्ण

कामः क्रोधो भयं लोभः शोकश्चिन्ता क्षुधा श्रमः । सर्वेषां
नः प्रभवति कस्माद्दुर्णो विभज्यते ॥ ७ ॥ स्वेद, मूत्र,

घर्ण स्थिर किया । (१) इस पर भरद्वाज जी पूछते हैं कि आप
का घर्ण से क्या अभिप्राय है ? । यदि श्वेत पीत रंग का आप
कहते हैं तो सर्व व्याख्यातिक घर्णों में गड़बड़ होगा । व्याख्यान
होने पर भी कोई रंग में कृष्ण है कोई देखने में पीत है । फिर

(१) यहाँ श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण उन चार रंगों का रंगों से
तात्पर्य नहीं है यदि रंग से तात्पर्य हो तो कश्मीर और सात प्रदेश में सब
कोई प्राकृत ही कहलावे । क्योंकि उन सबों का रंग श्वेत (सफेद) ही होता है ।
मान इसका यह है कि 'श्वेत' शब्द सात्विक गुणवाचक है । आज कल भी यह
धर्म आदि का धर्म 'श्वेत' आता है । सो जो कोई श्वेत अर्थात् शुद्ध 'निक-
लङ्ग' मस्तिता रहित ज्ञान विज्ञान रूप श्वेत ब्रह्म से व्याप्यदित है वे प्राकृत ।
रक्त (लाल) शब्द रौरता सूचक है । जब सूरवीर संघात में आते हैं तब उन
की आँखें लाल होजाती हैं, शरीर रक्त से भर जाता है । सो जो कोई निर्मल
रौरतरूप रक्तवर्णों से पूर्ण है वे क्षत्रिय । पीत शब्द व्यापार बाणव्य सूचक
है क्योंकि सुवर्ण का रंग पीला होता है और सुवर्ण व्यापार का मुख्य अंग है ।
इस हेतु वैश्य के रज्जि पीत वर्ण कहा है । सो जो कोई सुवर्ण आदि पदार्थों का
बाणव्य करता है वह वैश्य है । 'कृष्ण (काला) शब्द यहाँ अधर्म सूचक
है इसी हेतु अधर्म का रूप ही कृष्ण कहा गया है । सो जो कोई अहङ्कार
विषम मस्तिता अज्ञानता से भर हुआ है व अज्ञ । यही अभिप्राय भरद्वाज के 'मर्म'
के समाधान से विस्फुट होता है । मूल में देखिये ।

पुरीषाणि श्लेष्मा पित्त सशोणितम् । तनुः क्षरति सर्वेषां
कस्माद्वर्णो विभज्यते ॥ ८ ॥ जङ्गमानामसख्येयां स्थाव-
राणाञ्च जातयः । तेषां विविधवर्णानां कुतो वर्णविनि-
श्चयः ॥ ९ ॥ भृगुरुवाच । न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्वं
ब्राह्ममिदं जगत् । ब्रह्मणा पूर्वसृष्टं हि कर्मभिर्वर्णतां गतम्
॥ १० ॥ काम भोग प्रियास्तीक्ष्णाः क्रोधनाः प्रियमाहसा ।
त्यक्तस्वधर्मा रक्ताङ्गास्तद्विजाः क्षत्रतां गताः ॥ ११ ॥
गोम्योवृत्तिं समास्थाय पीता कृष्युपजीविनः । स्वधर्माच्चा-
नुविष्टिन्ति ते द्विजा वैश्यतां गताः ॥ १२ ॥

यह व्यवस्था कैसे ? पुनः काम क्रोध भय, लोभ शोक चिंता
धुचा, श्रम आदि सब में वृद्धते हैं फिर वर्ण विभाग कैसे ?
स्वेद, मूत्र, पुरीष श्लेष्मा, पित्त शोणित आदि सब के शरीर
में समान ही निकलता है फिर वर्ण विभाग कैसे ? जगत् और
स्थावर वस्तु हैं इनका वर्ण विभाग कैसा हो सकता है ?
यह भरद्वाज का प्रश्न बड़ा ठा गन्धर्व है । इसका समाधान भी
यथोचित है । भृगु जी कहते हैं इनका अभिप्राय यह है कि
पहले ही मैं कह चुका हूँ कि पहले कोई वर्ण विभाग नहीं था
सब ही सत्त्व गुण प्रधान ब्राह्मण ही थे । व्यावहारिक भाव
सकताएँ बढ़ने पर वे भिन्न-० वर्ण होन लगें । उन्होंने ब्राह्मणों
से जो कामप्रिय भोगी तक्षिण क्रोधी माहसी ब्राह्मण धर्म से
कुछ गिरे हुए और युद्ध प्रिय हुए वही अत्रिय कहलान लगे ।
जो ब्राह्मण गो-सेवा कृषिकर्म पाणिज्य में अपने धर्म छोड़

हिसाऽनृतप्रिया लुब्धाः सर्वकर्मोपजीविनः । कृष्णाः शौच
परिभ्रष्टास्ते द्विजाः शुद्रतां गताः ॥ १३ ॥ इत्येतैः कर्म-
भिर्व्यस्ता द्विजा वर्णान्तर गताः । धर्मो यज्ञक्रिया तेषां
नित्य न प्रतिपिच्यते ॥ १४ ॥ इत्येते चतुरो वर्णा येषां
ब्राह्मी सरस्वती । विहिता ब्राह्मणा पूर्वं लामास्त्वज्ञानतां
गताः ॥ १५ ॥ ब्राह्मणा ब्रह्मतन्त्रस्यास्तपस्तेषां न नश्यति ।
ब्रह्म धारयतां नित्य व्रतानि नियमांस्तथा ॥ १६ ॥ ब्रह्म चैव
पर सृष्ट ये न जानन्ति तेऽद्विजाः । तेषां बहुविधास्त्वन्या
स्तत्र तन हि ज्ञातयः ॥ १७ ॥ पिशाचा राक्षसा भेता

तत्पर द्रुप वे वैश्य कहलाने लगे । ओ ब्राह्मण हिसक भिष्या
धावी लोभी सर्व कर्मोपजीवी और शौचादि विधर्जित द्रुप वे
शूद्र कहाने लगे । इस प्रकार ब्राह्मण ही व्यस्त होकर चारों
वर्ण द्रुप । इन चारों को धर्म और यज्ञकर्म करने में समान ही
अधिकार है । पुनः सृगु जी कहते हैं हे भरद्वाज ! इस प्रकार
ये चारों वर्ण सृष्ट द्रुप जिन चारों ही के लिये ब्राह्मी सरस्वती
अर्थात् वेद याणी भगवान् ने दी है परन्तु ये लोग मोह ईपा
से स्वयं अज्ञानी बन रहे हैं । जो ब्राह्मण वर्णों को, व्रत और
नियमों को धारण किए द्रुप हैं उनका तप नष्ट नहीं होता ॥ १६ ॥
हे भरद्वाज ! सब मनुष्यों के लिये वेद ही परम तप और
पापन है । जो उसको नहीं जानते हैं वे ही अद्विज अर्थात् नीच
जात्य हैं । इन्हीं अद्विजों के अनेक भेद इधर उधर जातिष वेद
पड़ती हैं ॥ १७ ॥ इन में से ही पिशाच राक्षस, भेता, भ्लेष्ट

विषिधा म्लेच्छ जातयः । प्रनष्टज्ञान विज्ञाना स्वच्छन्दाचार
चेष्टिता । १८ ॥ शान्तिपर्व १८८ ॥

भारद्वाज उवाच । ब्राह्मणं केन भवति क्षत्रियो वा
द्विजोत्तम । वैश्यं शूद्रश्च विप्रैर्षे तद्वृद्धिं वदतांवर ॥ १ ॥

भृगुरुवाच । जातिकर्मादिभिर्यस्तु सस्कारैः संस्कृत
शुचिः । वेदाध्ययन सम्पन्नं पदेषु कर्मस्ववस्थितः ॥ २ ॥
शौचाचारावस्थितः सम्यग् विघसाक्षी गुरुप्रियः । नित्यव्रती
सत्यपरः स वै ब्राह्मण उच्यते ॥ ३ ॥ सत्य दानमथाद्रोह
आनृशस्यं व्रपा घृणा । तपश्च दृश्यते यत्र स ब्राह्मण इति
आदिकं अनेक जातिषु है ॥ १८ ॥

इस लेख से भी आपको विदित होगया होगा कि पूर्व में
केवल एक ही वर्ण था धीरे २ कर्म के वश अनेक वर्ण बनते
गए । यहां बहुत स्पष्ट वर्णन है कि साथ ही चारों वर्ण उत्पन्न
नहीं किए गए किन्तु ज्यों २ आवश्यकताएं पड़ती गईं त्यों २
सुखिमानों ने अनेक वर्ण बनाना आरम्भ किया ।

पुनः भारद्वाज जी कहते हैं कि हे भृगो ! किस कर्म से
ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य शूद्र होते हैं ॥ १ ॥ भृगु जी कहते हैं
जो जातिकर्मादि सस्कारों से संस्कृत शुचि है वेदाध्ययन में
रत, छवों कर्मों में तत्पर ॥ २ ॥ शौचाचार में स्थित विघसाक्षी,
गुरुप्रिय, नित्यव्रती, सत्यप्रिय है वह ब्राह्मण कहलाता है ॥ ३ ॥
सत्य दान, अद्रोह आनृशस्य व्रपा, घृणा तप आदि सद्गुण

स्मृत ॥४॥ क्षत्रज सेवते कर्म वेदाध्ययनसंगत । दाना
दानरतिर्यस्तु स वै क्षत्रिय उच्यते ॥५॥ विशत्याशु पशुम्यश्च
कृष्यादानरतिः शुचि । वेदाध्ययनसम्पन्नः स वैश्य इति
संज्ञितः ॥६॥ सर्वमक्षरतिर्नित्य सर्वकर्मपरोऽशुचि । त्यक्त
वेदस्त्वंनाचारः स वै शूद्र इति स्मृतः ॥७॥ शूद्रे चैतद्भवे-
च्छस्य द्विजे तच्च न विद्यते । न वै शूद्रो भवेच्छूद्रो ब्राह्मणो
ब्राह्मणो न च ॥ ॥ शान्तिपर्व १८९ ॥

ब्रह्मद्वारामेषु सर्वेषु य एको रमते मुनिः ॥ परेषा मननु

जिसमें हैं वही ब्राह्मण है ४ ॥ जो पुरुष क्षात्र कर्म का
सेवता है, वेदाध्ययन में भी तत्पर है । दान आदान (प्रहण)
में जिम्मे की रुचि है वही क्षत्रिय है ॥ ५ ॥ जो वाणिज्याय
ज्ञाना वेश में जाता आता है जो पशुओं को पालते कृषि कर्म
करते हुए वेदाध्ययन में भी भासक है वही वैश्य है ॥ ६ ॥
जो सर्वमक्षी सर्वकर्म-परायण अशुचि चेद्राहित अनाचारी है
वही शूद्र है ॥ ७ ॥ अब आगे विस्फट रूप से उपसंहार करते
हैं कि जो लक्षण ब्राह्मण के कहे गए हैं वे तो शूद्र में पाए
जाय और जो लक्षण शूद्र के कहे गये हैं वे यदि ब्राह्मण में
पाए जाय तो यह शूद्र शूद्र नहीं, यह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं
अर्थात् यह शूद्र तो ब्राह्मण है और यह ब्राह्मण शूद्र है ॥ ८ ॥
इससे भी कर्मानुसार ही यण की सिद्धि होती है ।

देव लोग उसको ब्राह्मण जानते हैं जो सुन्न दुःख पीत

ध्यायस्ते देवा ब्राह्मण विदुः ॥ ३२ ॥ येन सर्वमिदं ब्रुद्धं
प्रकृतिर्विकृतिश्च या । गतिश्च सर्वभूतानां तं देवा ब्राह्मणं
विदुः ॥ ३३ ॥ अमय सर्व भूतम्यं सर्वेषामभय यतः ।
सर्व भूतात्मभूतो यस्तदेवा ब्राह्मण विदुः ॥ शान्ति २६८ ॥

क्रोध शत्रुः शरीरस्यो मनुष्याणां द्विजोत्तम । यः
क्रोधमोहौ त्यजति त देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३२ ॥ यो वदेदिह
सत्यानि गुरु सतोपयेत च । हिंसितश्च न हिंसेत त देवा
ब्रा० ॥ ३३ ॥ जितेन्द्रियो धर्मरत स्वाध्यायो निरत, शुचि ।

उपण आदि सब ब्रह्म में समान भाव से स्थित रखते हैं, दूसरों
का अनिष्ट चिन्तन नहीं करते ॥ ३२ ॥ जिसने यह सब जाना
जो प्रकृति विप्लव है और जो सब भूतों की गति जानता है
उस को देव लोग ब्राह्मण जानते हैं ॥ ३३ ॥ जो सब को अभय
देता है जिस से सब को अभय है । जो सब प्राणियों का
आत्म समान है उस को देव लोग ब्राह्मण जानते हैं ॥ ३४ ॥
इसी भाव को महाभारत अन्यत्र भी वर्णन करता है । यथा—

एक पतिव्रता स्त्री ब्राह्मण से कहती है कि मनुष्यों के इस
शरीर में क्रोध महान् शत्रु है । हे द्विजोत्तम ! जो क्रोध मोह
का त्यागता है उसको देव ब्राह्मण जानते हैं ॥ ३२ ॥ जो सत्य
कहता है गुरु को सनुष्ट करता है, हिंसित होने पर भी हिंसा
नहीं करता है उस को देव ब्रा० ॥ ३३ ॥ जितेन्द्रिय, धर्मरत
स्वाध्यायनिरत, शुचि है और काम क्रोध जिस के घश में है

कामक्रोधौ बभौ यस्य तं देवा ब्रा० ॥३४॥ यस्य चात्मसमो
लोको धर्मज्ञस्य मनस्विनः । सर्वधर्मेषु च रतस्तं देवा ब्रा०
॥३५॥ योऽध्यापयेदधीयीत यजेद्वा याजयेत वा । दद्याद्वापि
यथाशक्ति तं देवा ब्रा० ॥३६॥ ब्रह्मचारी च वेदान् योऽप्य
धीयीत द्विजपुंगवः । स्वाध्यायेचाग्रमत्तो वै स देवा ब्रा० ।
इत्यादि ॥ वनपर्व अ० २०५ ॥

उस को वेद ब्रा० ॥ ३४ ॥ आ सब का देखता है । धर्मज्ञ और
मनस्वी है । सर्व धर्म में रत है उसको वेद ब्रा० ॥ ३५ ॥ जो
पढ़ता पढ़ाता स्वाध्याय में अग्रमत्त रहता उसको वेद ब्रा० ॥

वन पर्व के १८० अध्याय में यह प्रसंग आया है कि नाग
राज युधिष्ठिर से पूछता है कि "ग्राह्मणः को भवेद्वाजन्" ॥२०॥
हे राजन् ! ग्राह्मण कौन है ? इसके उत्तर में युधिष्ठिर कहते
हैं । "सत्य दान क्षमा शीलमानुशस्य तपो घृणा । हृद्यन्ते
यत्र नागेन्द्र स ग्राह्मण इति स्मृतः ॥ २१ ॥ जिस पुद्गल में सत्य
दान, क्षमा, शील, आनुशस्य, तप, घृणा हो वही ग्राह्मण है ।
पुनः नागेन्द्र पूछता है कि "शूद्रेष्वपि च सत्य च दानगक्रोध
पव च । आनुशम्यमहिंसा च घृणा चैव युधिष्ठिरः ॥ २२ ॥ हे
युधिष्ठिर ! सत्य, दान, अक्रोध, आनुशस्य, अहिंसा और
घृणा आदि सदगुण शूद्र में भी पाये जाते हैं फिर उन्हें क्या
कहना चाहिये । इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि सत्यादि
गुण शूद्र में पाये जाते हैं तो निःसन्देह यह शूद्र ग्राह्मण है ।
यथा—

शूद्रे तु यद्भवेच्छस्य द्विजे तच्च न विद्यते ।

न वै शूद्रो भवेत् शूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः ॥२५॥

इसका अर्थ पूर्य कर भाय है । भाय यह है कि शूद्र में सत्यादि गुण हों परन्तु ब्राह्मण में न हों तो वह शूद्र शूद्र नहीं, वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं अर्थात् वह शूद्र तो ब्राह्मण है और यह ब्राह्मण शूद्र है । पुन कहते हैं “यत्रैतत् लक्ष्यते सर्वं वृत्तं स ब्राह्मण स्मृतः । यत्रैतन्नभवेत् सर्वं स शूद्रमिति निर्दिशेत् ॥ २६ ॥ हे नागेन्द्र ! जिस में वे सत्यादि गुण हों वही ब्राह्मण और जिस में न हों वही शूद्र है । इससे भी सिद्ध है कि गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ही वर्ण है । आगे पुनः विस्पष्ट रूप से कहा है कि “तायच्छूद्र समो ह्येष यावद्वेदे न जायते ॥३५॥ जब तक यह वेद नहीं ज नता तब तक शूद्र ही है । ऐसे ही अनेक स्थलों में गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ही वर्ण व्यवस्था को भारत मानता है । इन प्रमाणों में कहीं भी अन्म से वर्ण मानते हुए महाभारत को नहीं देखते हैं ।

गीता आदि—गीता, वाल्मीकि रामायण, मनुस्मृति आदि जितने सञ्छात्र हैं वे कर्म से वर्ण स्थिर करते हैं । ‘यातु र्धन्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः’ । श्री कृष्ण कहते हैं कि गुण कर्मों के विभाग से ही ईश्वर ने चारों वर्ण बनाए । “भमरेन्द्र मया युष्या प्रजाः सृष्टास्तथा प्रभो । एकवर्णाः समा माया एकरूपाश्च सवशः” रामायण उत्तरकाण्ड ॥ इससे भी यही सिद्ध है कि प्रथम एक ही वर्ण था, धीरे २ कर्मानुसार अनेक वर्ण होते गए । भागवत् कहता है कि ‘एकविधो नृणाम्’

मनुष्य में एक ही भेद है। सांख्यशास्त्र कहता है “मानुष्यश्चैकविधः” मनुष्य एक ही प्रकार का है। इत्यादि सदस्य प्रमाणों को निराकर कर घेड़ों को त्याग भाप भले ही कह सकते हैं कि घर्ण अम्भ से है।

पशु और वृक्षादिकों में वर्ण—इस विषय पर यदि ध्यान दें तो भी मालूम होजायगा कि कर्मानुसार ही भगव्यस्था है। गौ, भैंस, हाथी, घोड़े, गव्हे मृग हरिण, सिंह आदिक पशुओं में भी कुछ २ गुण की समता देख इन में भाधारों घण कहते हैं। देखिए “रासभमारोक्ष्यन्नेभिमन्त्रयते शूद्रोऽसि” पारस्करयज्ञसूत्र। यहाँ पर रासभ अर्थात् गव्हे को शूद्र कहते हैं। क्योंकि योद्धा दोमा आदि कर्म इसका शूद्र समान है इसी प्रकार गो आति को ब्राह्मण सिंह को क्षत्रिय कहते हैं। भाप देखते हैं कि ये सब न तो पैर ने और न मुखआदिक से उत्पन्न किये गए हैं फिर ये पशु शूद्र या क्षत्रिय आदि क्यों कहलाते हैं? निःसन्देह मनुष्य गुण की समानता के कारण ही इनको शूद्रादि कहते हैं। इसी प्रकार वृद्धों में पुराण वर्ण मानता है। पुनः, अभी भापने गृहदाग्न्यकोपनिषद् के प्रमाण में देखा है कि इमं अहं अग्नि, वायु, वज्र विद्युत् मेघ आदि में क्षत्रिय, शूद्र आदि कहा गया है। क्योंकि यज्ञ क्षत्रियवत् सोगों को कपा देता है और ईश्वर की महतीशक्ति का स्मरण करवा देता है अतः यह क्षत्रिय है इसी प्रकार

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य चन्द्र आदि नवों ग्रहों में भी ब्राह्मणादिक मानता है। उसके फल के अनुसार किसी को ब्राह्मण और किसी को शूद्र कहा है। पुनः ज्योतिष की एक बात पर ध्यान दें। ज्योतिष कहता है कि अमुक १ नक्षत्र में जन्म लेने से जातक (मस्तान) ब्राह्मण वर्ण होता है। अमुक २ नक्षत्र में जन्म से शूद्र वर्ण होता है इत्यादि। यद्यपि वह बालक ब्राह्मण का ही पुत्र क्यों न हो परन्तु शूद्र नक्षत्र में जन्म लेने से उसका वर्ण शूद्र ही होगा। इसी प्रकार शूद्र के गृह में वह बालक क्यों न उत्पन्न हुआ हो परन्तु ब्राह्मण नक्षत्र में जन्म होने से उस बालक का वर्ण ब्राह्मण माना जायगा। क्यों ऐसा माना है?। निःसन्देह गुणों में ही यहाँ पर वर्ण व्यवस्था पायी है। हे विद्वानो! आप लोग धियेकी पुरुष हैं। इसे पुन विचारें।

उपसंहार—मनुष्य धुन्दिमान होता है। परमात्मा ने बड़ी कृपा कर इस में बड़े १ गुण स्थापित किए हैं। पृथिवी रूप कुसुम घाटिका का रक्षक इसी को बनाया है। अपनी भगव्य विभूति का परिष्कार वा द्रष्टा वा परीक्षक भी इसी को बनाया है इत्यादि बातों में सन्देह नहीं। परन्तु मनुष्य अपने ही हाथ से उन अमूल्य इश्वरप्रदत्त गुण रत्नों को फेंक दिये बन रहा है। विचार की पवित्रता मानसिक गम्भीरता, उदारता प्रभृति गुण मुक्तावली को अपने कण्ठ से निकाल

निरादर कर रहा है। यह पक्षपात में वा कुसंग में गिर अपने कर्तव्य को भूल घड़े २ अन्याय कर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो जाता है। जहां से यह नियुक्त हुआ है उसकी ओर यह नहीं देखता। अपने पिता की सारी क्रिया पर पानी फेर देता है। कैसा उदार कैसा महानुभाव, कैसा गभीर कैसा पवित्र, कैसा उपकारी, इसका पिता परमात्मा है। हे मनुष्यो ! अपने पिता का मुख अवलोकन कर कार्य करो। देखो ! वह किससे घृणा करता है, उसकी क्या आज्ञा है, वह किससे प्रसन्न रहता है, वह हम लोगों से क्या चाहता है, वह किस हेतु हम मनुष्यों को यहां भेजता है ? हे मनुष्यो ! यह सब विचारो और उसी की इच्छा को पूर्ण करो, उसी की ओर देखो। वह तुम को बुलाकर क्या कहगा तुम फिर उस समय क्या उत्तर देओगे। तुम्हें क्या उस समय लज्जित नहीं होना पड़ेगा। क्या तुम्हें यह आना नहीं कि उस न्यायकर्ता परम पवित्र परम दयालु पिता के निकट एक न एक दिन अवश्य तुम्हें जाना होगा ? कहो तो फिर तुम जाके क्या कहोगे ? इस हेतु पहले ही से चेष्ट आओ। यहां तुम्हें लज्जित न होना पड़े। देखो तुम्हारा पिता अग्रदीश क्या कहता है।

सद्गच्छध्व सवदध्व स धो मर्नासि जानताम् ।

देया भागं यथा पूर्वे सज्जानाना उपासते ॥ ऋग्वेद ॥

हे मनुष्यो ! समस्त धिरोध, घैरभाव और परस्पर घृणा को छोड़ एकत्र मिलो । मिल के प्रेमालाप करो । तुम जानी अनौ का मन भी घैमनस्य को छोड़ समान प्रयोजन पर विचार करो । और जैसे तुम्हारे पूज्य पिता प्रपितामह आदि महा पुरुष मुझे पूज्य और भजनीय जान उपासना करते भाए वैसे ही तुम भी सब छोड़ मेरी ही शरण म आओ ! पुनः—

सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि य ।

अन्यो अन्यमभिहृत्य जात वत्स मिवाधन्या ॥ अथर्षवद ॥

हे मनुष्यो ! तुम्हारे मन और हृदय को मैं ईर्ष्या द्वेषादि अवगुणों से रहित करता हू । इस हेतु इस पवित्र हृदयकमल के ऊपर ईर्ष्या द्वेष का बीज मत बोओ ! ये मेरे प्यारे पुत्रो ! जैसे गौ अपने बछड़े से छाड़ प्यार करती है वैसे तुम स्वय परस्पर प्रेम करो । देखो तुम्हारा पिता कहता है कि सबसे बराबर प्रेम करो । परन्तु तुम इसके नियम का तोड़त हो ।

घर्णव्यवस्था—विषेकी पुरुषो ! लोग कहते हैं कि आज कल घर्णव्यवस्था किस रीति पर होनी चाहिये । मैं कहता हू कि वेद जैसा कहते हैं उसी रीति पर घर्णव्यवस्था स्थापित होनी चाहिये । १—प्रथम पृथिवी के सब मनुष्य धाम्य नाम से पुकारे जाय । किसी को कोई जन्म से न तो ब्राह्मण, न क्षत्रिय न वैश्य और न शूद्र कह और न कोई पुरुष स्वय अपने को जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहे कहावे । जन्म पदे लिखे पुरुषों में से विद्या क अनुसार किसी को उपातिपी किसी को धैयाकरण, किसी को नैयायिक, किसी को धैदिक,

किसी को BA किसी को M.A., इत्यादि कहते हैं और कर्म के अनुसार कोई अध्यापक, कोई गुरु, कोई आचार्य, कोई मास्टर कोई वकील कोई जज, कोई डाक्टर इत्यादि कहलाता है वैसे ही गुण भार कर्म के अनुसार कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य और कोई शूद्र कहलाया करेगा और जैसे जो जिस कार्य में रहता है उसको स्वभाव से ही उम्मी नाम से पुकारते हैं जैसे पढ़ने वाले को विद्यार्थी, यह करने वाले को कृषिज्ञ, थकावत कर्म वाले को थकील, निणय करने वाले को जज आदि कहते हैं और यह स्वभाव से ही कहते हैं कार्य देख कर ही कहने लगते हैं इसी प्रकार स्वयं लोग कार्य देखके किसी को ब्राह्मण, किसी को क्षत्रिय, किसी को वैश्य और किसी को शूद्र कहा करेंगे। इस पर न तो जोर देने की और न व्यथसा देने की कोई आवश्यकता है। आवश्यकता केवल योग्यता प्राप्त करने कमाने की है जैसे प्रथम व्याकरण पढ़ने पढ़ाने की आवश्यकता होती है पीछे उसके कार्य देखके उसको स्वयं लोग वैयाकरण कहना आरम्भ कर देते हैं। इसी प्रकार कार्य देख योग्यतानुसार ब्राह्मण को ब्राह्मण, शूद्र को शूद्र स्वयं पुकारा करेंगे। पठन पाठन जो करे वह ब्राह्मण, क्योंकि मुख का कार्य विद्वान् कर पठन पाठन है। जो रक्षा करे वह क्षत्रिय, क्योंकि बाण का कार्य रक्षा करना है, जो सयत्र से धन संचय कर सयत्र आवश्यकतानुसार पहुँचावे वह वैश्य क्योंकि उर्वर का यही कार्य है और जो सय प्रकार स सय का भार उठावे, विविध हस्तों का सहते हुए भी परोपकार दी में लगा रह पड़े २ आश्चर्यजनक कार्य को

तपस्या से निन्द करे वह शूद्र है क्योंकि पैर का यही कार्य है। यह मैंने अति संक्षेप से कहा और प्रथम मैं कह चुका हूँ कि यथा १ में यही पुरुष पूर्ण है जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अर्थात् चारों है। प्रथम सब को चारों होने के लिये पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये और जो अपने परिश्रम से चारों होवे वही पूर्ण, सब श्रेष्ठ है। वही यथार्थ में मनुष्य है। यदि ये ब्राह्मणत्वादि चारों गुण एक दूसरे से बढ़ कर न होवे तो एक २ गुण की मुख्यता के और अन्यान्य गुणों के गौणत्व के हेतु अवश्य प्रयत्न करे। लोग उसे मुख्य गुण के अनुसार ही पुकारेंगे इस में संदेह नहीं।

२—इस देश के कोल, भील, सन्धाल आदि अरण्य निवासियों और नाई, धोबी दर्जी, जुलाहे आदि शिल्पकारी घों, अहीर, खमार, धानुक आदि ग्राम निवासियों की दशा सुधारने के लिये पूर्ण प्रयत्न किया जाय।

३—पृथिवी पर के एशिया, योरोप, अफ्रिका, अमेरिका, इत्यादि सब देशवासी आर्य्य बनाए जाय और इन्हें समाज में यथायोग्य सम्मान दिया जाय।

४—स्पर्श दोष सबथा उठा दिया जाय। केवल शुद्धि का विचार रक्खा जाय।

५—वेद के अनुसार 'शूद्र' शब्दार्थ बढ़ाया जाय। नीच निष्ठ, अपवित्र, अशुद्ध, मूर्ख अज्ञानी इत्यादि प्रकार के मनुष्य को वस्तु वा दास कहा जाय, शूद्र नहीं। क्योंकि शूद्र समाज का एक बड़ा प्रशसनीय अंग है।

किसी को B A किसी को M.A., इत्यादि कहते हैं और कर्म के अनुसार कोई अध्यापक, कोई गुरु, कोई आचार्य, कोई मास्टर कोई धर्मील, कोई अख, कोई लाट इत्यादि कहलाता है वने ही गुण भार कर्म के अनुसार कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य और कोई शूद्र कहलाया करेगा और जैसे जो जिस कार्य में रहता है उसको स्वभाव से ही उसी नाम से पुकारते हैं जैसे पढ़ने वाले को विद्यार्थी, यज्ञ करने वाले को ऋषि, घकालत करने वाले को धर्मील, निर्णय करने वाले को अख भादि कहते हैं और यह स्वभाव से ही कहत है कार्य देख कर ही कहने लगते हैं इसी प्रकार स्वयं लोग कार्य देखके किसी को ब्राह्मण, किसी को क्षत्रिय, किसी को वैश्य और किसी को शूद्र कहा करेंगे। इस पर न तो जोर देने की और न व्ययस्था देने की कोई आवश्यकता है। आवश्यकता केवल योग्यता प्राप्त करने करवाने की है। जैसे प्रथम ध्याकरण पढ़ने पढ़ाने की आवश्यकता होती है पीछे उसके कार्य देखके उसको स्वयं लोग धियाकरण कहना आरम्भ कर देते हैं। इसी प्रकार काव्य देख योग्यतानुसार ब्राह्मण को ब्राह्मण शूद्र को शूद्र स्वयं पुकारा करेंगे। पठन पाठन जो करे वह ब्राह्मण, क्योंकि मुख का कार्य विशेष कर पठन पाठन है। जो रक्षा करे वह क्षत्रिय क्योंकि याहु वा कार्य रक्षा करना है, जो सूर्यत्र से घन मचय कर सूर्यत्र आवश्यकतानुसार पढ़चाय वह वैश्य, क्योंकि उदर का यही काव्य है और जो सप प्रकार से सप का भार उठावे, धिपिध इदों का सहत रुप भी परोपकार दी में लगा रहे यजे २ आश्चर्यजनक कार्य को

तपस्या से सिद्ध कर वह शूद्र है क्योंकि पैर का यही कार्य है । यह मैंने अति संक्षेप से कहा और प्रथम मैं कह चुका हूँ कि यथार्थ में वही पुरुष पूर्ण है जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अर्थात् चारों है । प्रथम सब को चारों होने के लिये पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये और जो अपने परिश्रम से चारों हाँवे वहा पूर्ण, सर्व श्रेष्ठ है । वही यथार्थ में मनुष्य है । यदि ये ब्राह्मणत्वादि चारों गुण एक दूसरे से बढ़ कर न होवे तो एक २ गुण की मुख्यता के और अन्यान्य गुणों के गौणत्व के हेतु अवश्य प्रयत्न करे । लोग उसे मुख्य गुण के अनुसार ही पुकारेंगे इस में सन्देह नहीं ।

२—इस देश के कोल, भील, सन्थाल आदि अरण्य निवासियों और नार्, घोषी, दर्जी जुलाहे आदि शिल्पकारी घों, महीर, खमार, धानुक आदि ग्राम निवासियों की दशा सुधारने के लिये पूर्ण प्रयत्न किया जाय ।

३—पृथिवी पर के एशिया, योरोप, अफ्रिका, अमेरिका, इत्यादि सब देशवासी आर्य्य समाए जाय और इन्हें समाज में यथायोग्य सम्मान दिया जाय ।

४—स्पर्श दोष सबथा उठा दिया जाय । केवल शुद्धि का विचार रक्खा जाय ।

५—वेद के अनुसार शूद्र शब्दार्थ बढ़ाया जाय । नीच निरुष्ट, अपवित्र, अम्ली, मूर्ख भ्रष्टानी इत्यादि प्रकार के मनुष्य को वस्तु वा वास कहा जाय, शूद्र नहीं । क्योंकि शूद्र समाज का एक बड़ा प्रशसनीय अंग है ।

६—वेदानुसार पशिया, योरोप आदि के सय प्रान्त में "शुरुकुल" खोल बालकों का उपनयन कर वेद विद्या प्रदान का आय इत्यादि कतिपय नियम यहाँ कहे गए हैं। इन्हा के अनुसार यणध्ययस्या होनी चाहिये। इस पर एक छोटीसी पुस्तक लिखी गई है। यदि विशेष देखना हो तो उसमें सय नियमों को देखिये अन्तमें वेदों की श्रद्धा कहके इसे समाप्त करें।
समानो मत्र समिति समानी समानं मनः सह वित्तमेपाम् ।
समान मन्त्रमभिमन्त्रये व समानेन वो हविषा जुहोमि ॥१॥

ऋग्वेद ॥

समानी प्रपा सह वोऽश्वभाग समाने योक् सह वो युनज्मि ।
सम्यश्चोऽग्निं सपर्य्यतारा नाभिभिवाभित ॥२॥ अथर्ववेद ॥
रुच नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु नस्कृधि ।
रुच विश्वेषु शूद्रेषु मयि धेहि रुचा रुचम् ॥ यजुर्वेद ॥

ओ३म् शान्तिः ! शान्तिः ॥ शान्तिः ॥

इति वेदतत्त्व प्रकाशे तृतीयः समुल्लास

समाप्तः ।

इति मिथिलादेशान्तर्गत दरभङ्गानिकटस्थ 'यहुटा'
ग्राम निवासि-शिवशङ्करशर्म निर्मितो
जाति निर्णयः समाप्तिमगात् । इत्यो३म् ॥

पं० शिवशङ्कर जी की अन्त

वेदतन्त्र-प्रकाश सौरीज में प० जी न ५
से लिखी थी सस्कृत के षष्ठे २ प्रसिद्ध धि
की मुक्तकठ स प्रशसा की है यदि आप वे
गौरव को जानना चाहते हैं तो इन पुस्तकों

१-ओंकार निणय	॥२॥	४-ध्यातृ	॥१॥
२-त्रिवेद्य निर्णय	॥३॥		(१)
३-जाति निणय	॥४॥		॥५॥

इनके अतिरिक्त

प० जी महाराज ने छान्दोग्योपनिषद्
उपनिषद् पर बड़ा ही अपूर्व भाष्य किया
पढ़ने योग्य है।

छान्दोग्योपनिषद् भाष्य ४) पृथ्वारण्यको

मृत्यु से पूर्व प० जी ने एक और घर
समाप्त किया उस का नाम है वैदिक त्रिषा
सभा की ओर से दीर्घ प्रकाशित होगा।

वैदिक धर्म सम्बन्धी ग्रन्थ ।

सदैव इस पुस्तकालय से मगधायें, क्योंकि धर्म ग्रन्थों के लिये यह सयमे यदा पुस्तकालय है और जो भी ग्रन्थ किसी जगह छपता है इस पुस्तकालय में आजाता है । निम्न पुस्तकें इस समय तक प्रकाशित हो चुकी हैं इनको अवश्य पढ़ें ।

आत्मदर्शन	१॥	दयानन्द प्रकाश	१॥
गुरुदत्त लेखापली	२॥	वात्मीकि जीवन	॥
भक्ति-दपण	१॥	आदर्श पदी	॥
इशोपनिषद् का स्याध्याय ॥१॥		आदर्श पति	॥
मस्त्रुत स्ययशिक्षक ३भाग ३॥		विद्यावित्त प्रेम	१॥
सध्यायोग	१॥	दम्पति मित्र	३॥
भविष्य पुराण आलोचन । ॥॥		सुखि सुधा	१॥
आनन्द समग्र	१॥	वीर वीरागी	॥१॥
प्राणायामविधि	१॥	पञ्चाय वीरि	१॥
व्याख्यानमाला	॥१॥	देश पूजा	१॥
आख्याभिधिनय (२१ भाग) १॥		वीरागना	॥
तुलनात्मक विचार	॥	सीता वनवास	॥१॥
मुक्ति-सोपान	॥१॥	कृष्ण	॥
पैदिक दर्शन	१॥	कृष्ण सुदामा	॥
आर्य समाज क्या है	१॥	पारस	॥१॥
गीता-शुद्धि	॥१॥	दो महोलियां	१॥
आकार उपासना	१॥	पुष्पाञ्जलि	॥१॥
कल्याण मार्ग	१॥	भजनमृत	॥
		गङ्गाज भजन	१॥

राजपाल—अध्यक्ष, आर्य पुस्तकालय, लाहौर ।

